

تفسير

الاعراب

أخبار اليوم

ولماذا لم يأت بالمسألة كأمر ؟ نقول : إن الحق حين يعرضها معرض الاستفهام فهو واثق من أن المجيب لا يجيب إلا بهذا ، وبدلاً من أن يكون الأمر إخباراً من الله ، يكون إقراراً من السامع .

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ﴾ لماذا جاء الحق بكلمة ﴿هُوَ﴾ ، وكان يستطيع سبحانه أن يقول : " أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ " ولن يختل الأسلوب ؟

أقول : لقد شاء الحق أن يأتي بضمير الفصل ، مثلما نقول : فلان يستطيع أن يفعل لك كذا . وهذا القول لا يمنع أن غيره يستطيع إحجاز نفس العمل ، لكن حين نقول : فلان هو الذى يستطيع أن ينجز لك كذا . فهذا يعنى أنه لا يوجد غيره . وهذا هو ضمير الفصل الذى يعنى الاختصاص والقصر ويمنع المشاركة .

لذلك قال الحق : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ... ﴾ (١٠٤) [التوبة]

وهل كانت هناك مظنة أن أحداً غير الله يقبل التوبة ؟ لا ، بل الكل يعلم أننا نتوب إلى الله ، ولا نتوب إلى رسول الله . ونحن إذا استعرضنا أساليب القرآن ، وجدنا أن ضمير الفصل أو ضمير الاختصاص هو الذى يمنع المشاركة فيما بعدها لغيرها ؛ وهو واضح فى قصة سيدنا إبراهيم حين قال :

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَافِينَ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلَى وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٧٤) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧) ﴾ [الشعراء]

ولم يقل سيدنا إبراهيم : "إنهم أعداء" ، بل جمعهم كلهم في عصبية واحدة وقال : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي ﴾ .

و﴿ إِنَّهُمْ ﴾ - كما نعلم - جماعة ، ثم يقول بعدها ﴿ عَدُوٌّ ﴾ وهو مفرد ، فجمعهم سيدنا إبراهيم وكأنهم شيء واحد . وكان بعض من قوم إبراهيم يعبدون إلهاً منفرداً ، وجماعة أخرى يعبدون الأصنام ويقولون : إنهم شركاء للإله . إذن : كانت ألوان العبادة في قوم إبراهيم عليه السلام تتمثل في نوعين اثنين .

ولما كان هناك من يعبدون الله ومعه شركاء ، فقول إبراهيم قد يُفسر على أن الله داخل في العداوة ؛ لذلك استثنى سيدنا إبراهيم وقال : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، أى : أن الله سبحانه ليس عدوًّا لإبراهيم عليه السلام ، وإنما العداوة مقصورة على الأصنام . أما إن كان قومه يعبدون آلهة دون الله ، أى : لا يعبدون الله ، لم يكن إبراهيم ليستثنى .

والاستثناء هنا دليل على أن بعضاً من قومه هم الذين قالوا :

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (٣) [الزمر]

وهكذا تبرأ سيدنا إبراهيم عليه السلام من الشركاء فقال : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ وهذا كلام دقيق محسوب . وأضاف :

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ (٧٨) ^(١) [الشعراء]

ولم يقل : "الذى خلقنى يهدينى" ، بل ترك "خلقنى" بدون "هو" وخصَّ الله سبحانه وحده بالهداية حين قال : ﴿ فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ ؛ لأن "هو"

(١) إن الأفعال التى لا تصدر إلا عن الله سبحانه وتعالى ، وليس للمخلوق فيها دخل لم يأت بضمير التخصيص ، مثل قوله تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي ﴾ (٧٨) [الشعراء] أما إذا كان الفعل يدعى البعض أنه فاعله فإن الأسلوب القرآنى يرد عليه بضمير الاختصاص ؛ لأن الهداية من الله ، وليس للعبد دخل فيها إلا بالقبول والالتزام .

لا تأتي إلا عند مظنة أنك ترى شريكاً له ، أما مسألة الخلق فلا أحد يدعى أنه خلق أحداً . فالخلق لا يُدعى ، ولذلك لم يقل " الذى هو خلقتى " .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ... ﴾ (٨٧)

[الزخرف]

فليس هناك خالق إلا هو سبحانه . إذن : فالأمر الذى لا يقول به أحد غير الله لا يأتى فيه الضمير . لكن الأمر الذى يأتى فيه واحد مع الله ، فهو يخص بـ " هو " تأكيداً على تخصيصه لله وحده ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ فليس لأحد أن يدخل أنفه فى هذه المسألة ؛ لأن أحداً لم يدع أنه خلق أحداً ، فمجموع الاختصاص - إذن - كان فى مجال الهداية بمنهج الحق ، لا بقوانين من الخلق . فمن الممكن أن يقول بشر : أنا أضع القوانين التى تسعد البشر ، وتنفع المجتمع ، وتقضى على آفاته ، ونقول : لا ، إن الذى خلقنا هو وحده سبحانه الذى يهديننا بقوانينه .

إذن : فما لا يدعى فلا يأتى فيه (هو) ، أما ما يمكن أن يدعى فتأتى فيه (هو) . وقوله سبحانه :

﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ (٧٩)

[الشعراء]

وجاء هنا أيضاً بضمير الفصل ؛ لأن الإنسان قد يرى والده وهو يأتى له بالطعام والشراب فيظن أن الأب شريك لله ؛ لذلك جاء بـ ﴿ هُوَ ﴾ ، فأتى إن نسبت كل رزق يأتى به أبوك ، لانهتيت إلى ما لم يأت به الأب ؛ لأن كل شيء فيه سبب للبشر ينتهى إلى ما ليس للبشر فيه أسباب ، فكل شيء من الله ؛ لذلك قال سيدنا إبراهيم :

﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ (٧٩) وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) ﴿ [الشعراء]

وخصص الشفاء أيضاً ؛ حتى لا يظن ظان أن الطبيب هو الذى يشفى ، وينسى أن الله وحده هو الشافى ، أما الطبيب فهو معالج فقط ؛ ولذلك نجد أننا قد نأخذ إنساناً لطيب ، فيموت بين يدي الطبيب ؛ ولذلك يقول الشاعر عن الموت :

إِنْ نَامَ عَنْكَ فَأَيُّ طِبِّ نَافِعٍ أَوْ لَمْ يَنْمَ فَالطَّبُّ مِنْ أَذْنَابِهِ

.. فقد يعطى الطبيب دواءً للمريض ، فيموت بسببه هذا المريض . وجاء سيدنا إبراهيم بالقصر فى الشفاء لله ؛ حتى لا يظن أحد أن الشفاء فى يد أخرى غير يد الله سبحانه . ثم يقول سيدنا إبراهيم :

﴿ وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ... ﴾ (٨١) [الشعراء]

ولم يقل : " هو " يميتنى ؛ لأن الموت مسألة تخص الحق وحده ، وقد يقول قائل : كان يجب أن يقول : " هو يميتنى " ، ونقول : انتبه إلى أن الموت غير القتل ، فالموت يتم بدون نقض للنبية ، والقتل لا يحدث إلا بنقض النبوة ، ويضيف الحق على لسان سيدنا إبراهيم :

﴿ وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ﴾ (٨١) [الشعراء]

وأيضاً لم يقل : " هو يحيينى " ؛ لأن هذا أمر خارج عن أى توهم للشركة فيه ، فقد جاء بـ " هو " فى الأمور التى قد يُظن فيها الشركة ، وهو كلام بالميزان :

﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (٨٢) [الشعراء]

لم يأت أيضاً بـ " هو " ؛ لأن المغفرة لا يملكها إلا الله ^(١) .

(١) وفى هذا يقول سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ .. ﴾ [آل عمران: ١٣٥] .

إذن: فكل أمر معلوم أنه لا يشارك فيه جاء بدون «هو» ، وكل ما يمكن أن يُدعى أن فيه شركة يجيء بـ «هو»^(١) .

وهنا يقول الحق: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ وظاهر الأمر أن يقال: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة «من» عباده ، ولكنه ترك «من» وجاء بـ «عن» . والبعض يقولون: إن الحروف تنوب عن بعضها ، فتأتي «من» بدلاً من «عن» . ونقول: لا ، إنه كلام الحق سبحانه وتعالى ولا حرف فيه يغنى عن حرف آخر؛ لأن معنى التوبة ، أن ذنباً قد حدث ، واستوجب المذنب العقوبة ، فإذا قبل الله التوبة ، فقد تجاوز الله عن العقوبة ؛ ولذلك جاء القول من الحق محدداً : ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ﴾ أي: متجاوزاً بقبول التوبة عن العقوبة .

وهكذا جاءت «عن» بمعناها ؛ لأنه سبحانه هو الذي قبل التوبة ، وهو الذي تجاوز عن العقوبة .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَيَأْخُذْ الصَّدَقَاتِ﴾ صحيح أن الله هو الذي قال للرسول : ﴿خُذْ﴾ ولكن الرسول هو مناول ليد الله فقط ، و«يأخذ» هنا معناها «يتقبل» وقرأ قول الحق:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ... (١٦)﴾

[الذاريات]

أي: متلقين ما آتاهم الله . ومثال هذا ما يروى عن السيدة فاطمة حينما دخل عليها سيدنا رسول الله ﷺ فوجدها تجلو درهماً ، والدرهم عملة من فضة . والفضة من المعادن التي لا تصدأ ، والفضة على أصلها تكون لينة

(١) وهذا يتلاقى مع ما ذكره القرطبي في تفسيره (٣١٧٦/٤) : «قوله تعالى: «هو» تأكيد لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور . وتحقيق ذلك أنه لو قال: إن الله يقبل التوبة ؛ لاحتتمل أن يكون قبول رسوله قبولاً منه ، فثبت الآية أن ذلك مما لا يصل إليه نبى ولا ملك» .

لذلك يخلطونها بمعدن آخر يكسبها شيئاً من الصلابة . والمعدن الذي يعطى الصلابة هو الذى يتأكسد ؛ فتصدأ الفضة ؛ لذلك أخذت سيدتنا فاطمة تجلو الدرهم . فلما دخل عليها سيدنا رسول الله ﷺ سألها : ما هذا ؟ قالت : إنه درهم . واستفسر منها لماذا تجلو الدرهم ؟ فقالت : كأنى رأيت أن أتصدق به ، وأعلم أن الصدقة قبل أن تقع فى يد الفقير تقع فى يد الله فأنأ أحب أن تكون لامعة .

فعلت سيدتنا فاطمة ذلك ؛ لأنها تعلم أن الله وحده هو الذى يأخذ الصدقة .

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ . كل هذه الآية نفى لمظنة أن يتشككوا إذا فعلوا ذلك مع رسول الله ﷺ ، وأخذ رسول الله الصدقات ، فإن توبتهم قد قُبِلَتْ ، ولكن الذى يقبل التوبة هو الله ، والذى يأخذ الصدقات هو الله ؛ لأنه هو التواب الرحيم ؛ لذلك جاء قول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَالِينَ وَاللَّهُ فَتَنَ شُكْرَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

إذن : هم أعلنوا التوبة بعد أن اعترفوا بذنوبهم ، وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، وربطوا أنفسهم فى سوارى المسجد ، وقالوا : لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله ﷺ ، وقالوا : خذ من أموالنا صدقة لتطهرنا ؛ كل هذا جعل هناك حداً فاصلاً بين ماضٍ ندموا عليه ، ومستقبل يستأنفونه

قد ولد الآن . وبدأت صفحة جديدة ، فهل أنتم ستسيرون على مقتضى هذه التوبة أم لا ؟

ولا تظنوا أن أموركم ستكون في الخفية بل ستكون في العلن أيضاً ، أما أموركم الخفية فسيعلمها الله ؛ لذلك قال : ﴿ فَسِيرَى إِلَيْهِ ﴾ . أما الأمور التي تحتاج لفطنة ^(١) النبوة فالرسول ﷺ بفطرته سيرها بنوره في سلوككم . أما الأمور الظاهرة الأخرى فسيرها ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

نحن هنا أمام ثلاثة أعمال : عمل يراه المؤمنون جميعاً ، فالتزموا بهذا المنهج حتى يشهد لكم المؤمنون بما يرون من أعمالكم ، وإياكم أن تخادعوا المؤمنين ؛ لأن رسول الله ﷺ بفطنته ونورانيته وصفاته وشفافيته سيعرف الخديعة ، أما إن كانت المسألة قد تتعمى على المؤمنين وعلى الرسول ، فאלله هو الذي يعلم .

﴿ وَقُلْ اْعْمَلُوا ﴾ أى : اعملوا عملاً جديداً يناسب اعترافكم بذنوبكم ، ويناسب إعلانكم التوبة ، ويناسب أنكم ربطتم أنفسكم في المسجد ، ويناسب أنكم تصدقتم بالأموال ، عمل تستأنفون به حياتكم بصفحة جديدة ، واعلموا أننا سنرقب عملكم ، الله يرقبه فيما لا يعلمه البشر ، وهو النيات ، ورسول الله ﷺ يعلمه فيما يطابق نورانيته وإشراقه ، والمؤمنون يعلمونه في عادات الأمور ^(٢) .

(١) لأن الرسول صفات تليق به وهى : العصمة والأمانة والبلاغ والفطنة .

(٢) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ﷺ قال : « لو أن أحدكم يعمل في صحرة صماء ليس لها باب ولا كوة خرج عمله للناس كأنما ما كان » . أخرجه أحمد في مسنده (٢٨/٣) والحاكم في مستدركه (٢١٤/٤) وصححه وأقره الذهبي . وكذا أخرجه ابن حبان (١٩٤٢) - موارد الظمان . وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال : « انتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله » . روى عن خمسة من الصحابة - فيما وقفت عليه - وكلها لا تسلم من مقال . ومنها حديث أبى سعيد الخدرى عند الترمذى في سننه (٣١٢٧) وقال : غريب . فيه مصعب بن سلام . وللحديث طرق وروايات أخرى .

وهذه الرؤية من الله ومن الرسول ومن المؤمنين لا تكون لها قيمة إلا إذا ترتب عليها الجزاء ثواباً أو عقاباً ، فهي ليست مجرد رؤية ، بل إن الرائي يملك أن يثيب أو أن يعاقب . وأنكم راجعون إليه لا محالة . وإذا كنتم في الدنيا تعيشون في الأسباب التي يعيش فيها الكافر والمؤمن ، ويعيش فيها الطائع والعاصي ، فهناك عالم الغيب الذي يملكه الله وحده :

﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) ﴾ [غافر]

إذن : سيعامل الثائب معاملة جديدة ، ومادام قد تاب ، فلعله بسبب الغفلة التي طرأت عليه فاذنب ؛ غفل عن اليوم الآخر ، فيحتاج إلى تجديد التذكير بالإيمان .

لذلك قال : ﴿ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ . ﴾

قوله سبحانه : (فَسَيَرَى) ذكر الفعل مرة واحدة ، فالرؤية واحدة ملتحمة بعضها ببعض لتروا هل أنتم على المنهج أم لا ؟

﴿ وَسَعُدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ أما عالم الغيب فانفرد به الله سبحانه ، وأما عالم الشهادة فالرسول سوف يعلم عنكم أشياء ، وكذلك المؤمنون يعلمون أشياء ، وربنا عالم بالكل . وسبحانه لا يجازي على مجرد العلم ، بل بنية كل إنسان بما فعل ، وسبحانه يقول :

﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٧) ﴾ [الإسراء]

ولذلك ينهي الحق هذه الآية بقوله :

﴿ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وهؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم ، وربطوا أنفسهم في السواري ، وتصدقوا بالأموال ، وأعطى الله فيهم حكمه بأن

جعل رسول الله هو من يحل وثاقهم من السواري ، وقبل منهم الصدقات ؛
ليسوا وحدهم ، فهناك أناس آخرون فعلوا نفس الأمر ، لكنهم لم يربطوا
أنفسهم في سواري المسجد ، ولا اعترفوا بذنوبهم ؛ لذلك يجيء قوله
الحق :

وَأَخْرُوبَ مَرْجُونَ لَأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ
عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٧٨﴾

والمقصودون بهذه الآية هم الثلاثة الذين سيخصهم القرآن بآيات خاصة
يقول فيها :

﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا
رَحَبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ
عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١٧٨)

وهؤلاء الثلاثة هم : كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن
الربيع (١) . وهم قد تخلفوا أيضاً عن غزوة تبوك ، ولم يكن لهم عذر في
التخلف أبداً ، فكل واحد يملك راحلته ، وعندهم مالهم ، وعندهم كل

(١) كعب بن مالك الأنصاري شاعر مشهور شهد بيعة العقبة الثانية وتخلف عن غزوة بدر وشهد
ما بعدها ثم تخلف في تبوك. توفي عام ٥٠ هـ في زمن معاوية . (الإصابة في تمييز الصحابة
٣٠٩/٥) .

أما هلال بن أمية الأنصاري فقد شهد بدرأ وما بعدها ، مات في خلافة معاوية ، وهو الذي ظهر
صدقه في قبضه لأمرأته بالزنا (الإصابة ٢٨٩/٦) . أما مرارة بن الربيع الأنصاري ؛ فهو صحابي
مشهور شهد بدرأ أيضاً (الإصابة ٧٦/٦) .

شيء . وقد قصّ واحد منهم حكايته ^(١) ، وبَيَّن لنا أنه لم يكن له عذر : «وما كنت في يوم من الأيام أقدر على المال والراحلة منى في تلك الغزوة ، كنت أقول : أتجهز غداً ، ويأتى الغد ولا أتجهز ، حتى انفصل الركب ، فقلت ألحق بهم ، ولم ألحق بهم » .

هؤلاء هم الثلاثة الذين جاء فيهم القول : ﴿ وَأَخْرَجُوا مُرَجُوتَ الْأَمْرِ لِلَّهِ ﴾

و﴿ مُرَجُوتَ ﴾ أو «مرجئون» والإرجاء هو التأخير . أى : أن الحكم فيهم لم يظهر بعد ؛ لأن الله يريد أن يبين للناس أمراً ، وخاصةً أن رسول الله ﷺ لم ينشئ في الدولة الإسلامية سجنًا يُعزَل فيه المجرم ؛ وهذا لحكمة ، فكونك تأخذ المجرم وتعزله عن المجتمع وتحبسه في مكان فهذا جائز . لكن النكال في أن تدعه طليقاً ، وتسجن المجتمع عنه .

وهكذا تتجلى عظمة الإيمان ؛ لذلك أصدر ﷺ أمراً بأن يقاطعهم الناس ، فلا يكلمهم أحد ، ولا يسأل عنهم أحد ، حتى أقرباؤهم ولا يختلط بهم أحد في السوق أو في المسجد .

وكان أحدهم يتعمد أن يصلى قريباً من النبى ﷺ ويختلس النظرات ليرى هل ينظر النبى له أم لا ؟ ثم يذهب لبيت ابن عمه ليتسلق السور ، ويقول له : أتعلم أننى أحب الله ورسوله ؟ فيرد عليه : الله ورسوله أعلم . وهكذا عزل رسول الله ﷺ المجتمع عنهم ، ولم يعزلهم عن المجتمع . وكذلك

(١) هو كعب بن مالك ، قال : « لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه في تلك الغزوة ، والله ما جمعت قبلها راكبتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة .. وغزا رسول الله ﷺ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال ، فأنا إليها أصغى (أى : أميل) فتجهز رسول الله ﷺ والمسلمون معه ، وطفقت أقعدو لى أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاً وأقول في نفسى : أنا قادر على ذلك إذا أردت ، فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى استمر بالناس الجدد ... فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى أسرعوا وتعارط الغزو ... » حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٦٩) .

عزلهم عن زوجاتهم ، وهو الأمر الذى يصعب التحكم فيه . وحذر ﷻ زوجاتهم أن يقربوهم إلى أن يأتى الله بأمره .

﴿ وَأَخْرُوجُ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾

هذا بالنسبة لنا - إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم . لكن الحق سبحانه وحده هو الذى يعلم مصير كل واحد منهم .

فالتشكيك إذن هو بالنسبة لنا ؛ لأنهم مَرْجُونَ لأمر الله ولم يبت فيهم بحكم لا إلى النار ولا إلى الجنة ، ولم يبت فيهم بالعفو . أما أمرهم فهو معلوم له سبحانه إما أن يعذب وإما أن يتوب ؛ لأن كل حكم من الله له ميعاد يولد فيه ، ولكل ميلاد حكمة ، وهناك قوم عجل الله بالحكم فيهم ، وقوم أخر الله الحكم فيهم ؛ ليصفى الموقف، تصفية تربية ، لهم فى ذاتهم ، ولمن يشهدونهم .

وقد استمرت هذه المسألة أكثر من خمسين يوماً ؛ ليتأدبوا الأدب الذى يؤدبهم به المجتمع الإيمانى ، فلم يشأ الله أن يبين الحكم حتى يستوفى هذا التأديب .

وإذا أدَّب هؤلاء ، فإن تأديبهم سيكون على مَرَأَى ومسمع من جميع الناس ، فيأخذون الأسوة من هذا التأديب .

ولو أن الله عجل بالحكم ، لمَرَّتْ المسألة بغير تأديب للمعتذرين كذباً وغيرهم ، فقال : ﴿ وَأَخْرُوجُ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ ﴾ ومادام سبحانه قد حكم هنا بأنهم مؤخَّرون لأمر الله ، فليس لنا أن نتعجل قصتهم ، إلى أن يأتى قول الله فيهم : . . .

﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا ... ﴾ (١١٨)

وأراد الله أن يقص لنا قصة أخرى من أحوالهم ، فقال :

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا
بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ﴾ (١٧)

يقص لنا القرآن هنا حالاً من أحوال المنافقين ^(١) ، وأحوالهم مع الإيمان متعددة . وقد ذكر الحق سبحانه عنهم أشياء صلدّها بقوله : ﴿وَمِنْهُمْ﴾ ، ﴿وَمِنْهُمْ﴾ و ﴿وَيَحْلِفُونَ﴾ ، ﴿وَيَحْلِفُونَ﴾ ؛ ولذلك يسميها العلماء «مناهم التوبة» ، مثل قوله :

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ...﴾ (٧٥) [التوبة]

وقول الحق :

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ...﴾ (٦١) [التوبة]

وقوله الحق :

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَفْذَن لِّي وَلَا تَنْصِتْ...﴾ (٤٩) [التوبة]

(١) وهم اثنا عشر من المنافقين اتخلوا مسجداً ضراباً ؛ مضاربة لأهل مسجد «قباء» وكفراً ؛ لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الراهب ، ليكون معقلاً له يقوم فيه من يأتي من عنده ، وكان قد ذهب ليأتى بجنود من قيصر لقتال النبي ﷺ وتفريقاً بين المؤمنين الذين يصلون في قباء ، وإرصاداً وترقباً لمن حارب الله ورسوله ﷺ من قبل [التوبة] (٧٥) أي : قبل بنائه ، ﴿وَيَحْلِفُنَّ﴾ كذباً ما أردنا بالبناء ﴿إِلَّا الْحُسْنَىٰ﴾ من الريق بالمسكين من المطر وحرارة الشمس ، والتوسعة على المسلمين ، ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الجلالين] بصرف .

وقال الحق عنهم أيضاً : ﴿ وَيَحْلِفُونَ ﴾ ، ﴿ وَيَحْلِفُونَ ﴾ ، ﴿ وَيَحْلِفُونَ ﴾ ويقولون عنها : « محالف ^(١) التوبة » ، ويقص الحق هنا حالاً آخر من أحوال المنافقين ، وقد قص له نظيراً فيما سبق ، وهؤلاء المنافقون - كما قلنا - متعارضون في ملكاتهم ، ملكة لسانية تؤمن ، وملكة قلبية تكفر . والمزاوجة بين الملكات المتناقضة أمر عسير على النفس وشاق ، ويتطلب مجهوداً عاطفياً ، ومجهوداً عقلياً ، ومجهوداً حركياً ، فهُم إذا خَلَوْا إلى شياطينهم قالوا كلاماً ، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا كلاماً ، ويقص الحق ذلك حين يعلنون الإيمان بألسنتهم في قوله :

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ... ﴾ [١٣]

[البقرة]

أما إذا خَلَوْا إلى أنفسهم فالحق يصف حالهم :

﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ... ﴾ [١٤]

[البقرة]

(١) ذكرت مادة يحلفون في سورة التوبة في سبعة مواضع هي :

- ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ [التوبة: ٤٢]
- ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴾ [التوبة: ٥٦]
- ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَبِئْسَ ذِكْرُكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَنْ يَرُدَّوْهُ ﴾ [التوبة: ٦٢]
- ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ٧٤]
- ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَنُحَرِّضَنَّهُمْ ﴾ [التوبة: ٩٥]
- ﴿ وَيَحْلِفُونَ لَكُمْ لَنُحَرِّضَنَّهُمْ ... ﴾ [التوبة: ٩٦]
- ﴿ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى ﴾ [التوبة: ١٠٧]

وكذلك وردت في مواضع أخرى من القرآن :

ففي سورة النساء :

- ﴿ ثُمَّ جَاءَهُمْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٢]

وفي سورة المجادلة :

- ﴿ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَهُ مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَلْبِ وَهُمْ يَقْسِمُونَ ﴾ [المجادلة: ١٤]
- ﴿ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [المجادلة: ١٨]

وهكذا تُكَبِّت ملكات لسانهم فى أن يقولوا وقت أن يكونوا مع المؤمنين ،
أما حين يكونون مع إخوانهم فهم يُنْقَسُونَ عن ملكاتهم فيقولون قولاً
مختلفاً ، وهذه مسألة متناقضة ؛ ولذلك قال القرآن فيما سبق :

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوَكَّلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ
يَجْمَحُونَ ﴾ (٥٧)

[التوبة]

أى : لو أنهم يجدون مكاناً أميناً ، لا يراهم فيه المؤمنون ، لنقَسُوا عن
أنفسهم ، وسَبَّوْا النبي ، وسَبَّوْا المؤمنين ، وقالوا ما يريدون ، إلا أنهم
لا يجدون هذا المكان ، إنهم يتمنون لو وجدوا ملجأً يلجأون إليه ، أو مغارة
يدخلون فيها ؛ لكى يُنْقَسُوا عن أنفسهم ؛ إذن : ﴿ لَوْكَّلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ
يَجْمَحُونَ ﴾ ^(١) ، لكنهم لا يجدون .

ويقص الحق سبحانه وتعالى هنا قصة أخرى من أحوالهم فيقول عز
وجل : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ... ﴾ (١٠٧)

[التوبة]

نحن نعلم أن كلمة «مسجد» فى عمومها هى مكان السجود ، وفى
الخصوص هى مكان يحجز للسجود وللصلاة فقط ، فإن أردت المعنى
العام ، فكل الأرض مسجد ^(٢) ، وتستطيع أن تصلى فى أى مكان فيصير

(١) جمع القريس : انطلق يمشى لا يتبته شىء ، أو غلب راحته فجرى كما يريد ، قال تعالى : ﴿ لَوْكَّلُوا
إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ [التوبة: ٥٧] أى : فروا خوفاً وفزعاً إلى أى ملجأ لا يردهم شىء كالخيل
الجامحة .

(٢) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى : كان كل نبي
يعت إلى قومه خاصة ويعت إلى كل أحر وأسود ، وأحلت لى الفنائم . ولم تحل لأحد قبلى ،
وجعلت لى الأرض طيبة طهوراً ومسجداً ، فأما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ، ونصرت
بالرب بين يدى مسيرة شهر ، وأعطيت الشفاعة . متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه
(٢٣٥) ومسلم (٥٢١) .

مسجداً ، لا بالمكان ولكن بالمكين^(١) ، وبعد ذلك تزاول فيه أعمال الحياة ، وقد تصلى فى الفصل الدراسى أو المكتب أو المصنع أو الحقل أو فى أى مكان تزاول فيه أسباب الحياة .

وبذلك يصبح المكان الذى تصلى فيه مسجداً بالمكين ، ولكن هناك مسجد آخر مخصص دائماً للصلاة حين يؤخذ حيز من المكان ، ويقال : «حجز ليكون مسجداً» ، فلا تباشر فيه أى عملية من عمليات الحياة إلا الصلاة وهو مسجد - بالمكان - ، ونحن نعلم أن أول مسجد أسس هو مسجد قباء والذين بنوه هم بنو عمرو بن عوف ، ثم أراد المنافقون أن يُنْقَسُوا عن أنفسهم فى صورة طاعة ، فبنوا مسجداً ضراراً ، وقد بناه بنو غنم بن عوف وأرادوا بهذا المسجد أن ينافسوا مسجد قباء .

ونعلم كيف يكون الضرار بين المتنافسين على شىء ، كما يحدث الآن تماماً ، وتسمع من يقول : ولماذا أقام الحى الفلانى مسجداً ، ولم نُقَم نحن مسجداً ؟

وعلى ذلك فكل مسجد فيه هذه الصفة ؛ صفة التنافس للحصول على سمعة أو تحيز لجهة على جهة ، أو رياء ، فهذا يعتبر مسجداً ضراراً ؛ لأن كل هذه المسائل فرقَت جماعة المسلمين .

وقد يقول قائل : ولكن هذا الأمر ظاهرة صحية ، ونقول : لا ، إن لنا أن نعرف أنها ظاهرة مرضية فى الإيمان ؛ لأنك حين ترى المسجد وليس

(١) مَكَّنَ من باب كَرَّمَ - مكانة فهو مكين : ثبت واستقر فهو ثابت ومستقر قال تعالى : ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ [يوسف: ٥٤] أى : عظيم ثابت المنزل ومَكَّنَ له فى الشئ ثبتته قال تعالى : ﴿أَوْ لَمْ نَمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا﴾ [القصص: ٥٧] أى : حرماً ثابتاً ، وأمكنه من علوه نصره عليه ، قال تعالى : ﴿فَقَدْ خَلَّوْا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ فَالَمَكُنْ مِنْهُمْ﴾ [الأنفال: ٧١] .

فيه صفان مكتملان ، ثم يوجد بعده بعدة أمتار مسجد ، وهناك مسجد ثالث بعد عدة أمتار ، ثم مسجد رابع ، فهذه كلها مساجد ضرار^(١) .

إذن : ف«المسجد» يعناه الخاص هو المكان الذى يحيز حتى يصير مسجداً ، لا يزال فيه شيء غير المسجدية ، ولذلك نجد النبي ﷺ حين رأى واحداً ينشد ضالته فى المسجد ، قال له : « لا رد الله عليك ضالتك »^(٢) . لأن المسجد حين تدخله فأنت تعلن نية الاعتكاف لتكون فى حضرة ربك ، وعنتك من الوقت خارج المسجد ما يكفيك لتتكلم فى مسائل الدنيا .

إذن : فهؤلاء القوم أرادوا أن يُنَفِّسُوا عن نفاقهم مظهر من مظاهر الطاعة ، فقالوا : نقيم مسجداً ، وبذلك نفرق جماعة المسلمين ، فجماعة يصلون هنا ، وجماعة يصلون هناك ، وإن قعدنا نحن نصلى فيه فنكون أحراراً ، ونتكلم مثلما نريد ، أما حين نذهب للصلاة فى المسجد الآخر ، فنحن نجلس هناك مكبوتين ، وغير قادرين على الكلام ، ونحن نريد أن ننفس عن أنفسنا .

فهم بَنَوْا المسجد ، ثم طلبوا من رسول الله ﷺ أن يصلى معهم فى المسجد الجديد أثناء خروجه لغزوة تبوك فاعتذر رسول الله ﷺ وأوضح

(١) هذا يتلانى مع ما قاله القرطبي فى تفسيره (٣١٨٠/٤) : « قال علمائنا : لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ، ويجب دفعه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغراً ، إلا أن تكون للحلة كبيرة فلا يكتفى أهلها مسجد واحد فيبنى حيث . وكذلك قالوا : لا يبنى أن يبنى فى المصر الواحد جامعان وثلاثة ، ويجب منع الثانى ، ومن جلى فيه الجمعة لم تجزه . واللغة تقول : ضاره يضاره مضارة وضراراً مفاعلة بين اثنين ﴿ لا تضار والله يؤتدعاً ولا مؤلوداً له بولده ﴾ [البقرة : ٢٣٣] وإحداث مسجد كهذا ضار لجمع المسلمين ومدهاة للتفرق .

(٢) عن أبى هريرة قال قال ﷺ : « إذا رأيتم من يسبح أو يبتلع فى المسجد فقولوا : لا أربع الله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردنا الله عليك » . أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة (ص ٧٣) والذلمرى (٣٢٦/١) والترمذى (١٣٢١) وقال : حسن غريب .

لهم: إننا فى حال لا يسمح بذلك ، وإن شاء الله عند عودتنا من الغزوة نصلى فيه . وبعد أن عاد من الغزوة حاولوا أن يستوفوه وعده ، ويطلبوا منه الوفاء بوعده ، فإذا بجبريل ينزل عليه بالآيات التى توضح حكاية هذا المسجد ، وكيف أنه مسجد ضرار ؛ لأن الله علم نيتهم فى ذلك .

ومعنى «الضرار» من المضارة ، وأنهم أرادوا أن يأخذوا راحتهم فى كل الزمن ، وأن يتعدوا عن التواجد مع المؤمنين فى المسجد الذى يصلى فيه رسول الله ، ويريدون أن يخلو بعضهم ببعض ، وأن يتكلموا كما يريدون فى مضارة المسلمين ، ويفرقوا بين جماعة المسلمين . ثم يقول سبحانه: ﴿ وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

إذن: فكل ما يفتت جماعة المسلمين هو أمر ضار بمصلحة الإسلام ؛ لأن الإسلام يريد أن يعلم الناس أنهم قوة مجتمعة ، ويكون أمر هذه القوة واضحاً ؛ ولهذا أباح الحق أن تصلى الصلوات فى أى مكان ، وحتم أن نصلى جميعاً يوم الجمعة فى مكان واحد ؛ ليفرح المسلمون حين يرون أنفسهم مقبلين على الدين ، ويلتقى كل واحد منهم بالآخر ؛ ولذلك كان مسجد الضرار هذا تفريقاً بين المسلمين .

ثم يقول سبحانه:

﴿ وَإِذْ صَادَا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ والإرصاد^(١) هو الترقب ، ولذلك يقال : لقد استمر القوم فى المكان الفلانى لرصد فلان ، أى: أنهم أناس يتربصون بحيثه بمكان ليفتكوا به ، وهذا هو ترقب الكراهية لا ترقب

(١) أرصد : أعد وجهه ، قال تعالى: ﴿وَإِذْ صَادَا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [التوبة: ١٠٧] أى : أعدوه لأعداء الإسلام اللذين كانوا ولا يزالون يحاربونه ، فمسجد الضرار كان مأوى لمن يريد أن يكيد للإسلام .

الحب . والذين أقاموا هذا المسجد أرصدوه مترقبين ومنتظرين إنساناً له سابقة في عدا رسول الله ﷺ^(١) ، وهو الذي طلب منهم إقامة هذا المسجد وهو «أبو عامر الراهب» وقد سماه رسول الله «الفاسق» .

وأبو عامر هذا رجل تنصّر في الجاهلية ، ولم تكن الجاهلية بيئة ديانات ، فمن كان مثلاً يسافر إلى مكان ويسمع بدين فهو يأتي به ليدعو لهذا الدين ويتأس من يتبعونه ، وأبو عامر من هؤلاء الذين تنصّروا وصاروا في المدينة ، فلما جاء رسول الله ﷺ ليبطل كل هذه الأشياء في المدينة وزالت رياسته ، عادى رسول الله ﷺ ، حتى قال له في أحد: ما رأيت قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم . وحين تمكن الإسلام في المدينة فر إلى مكة ، ولما فتحت مكة فر إلى الطائف ، فلما آمن أهل الطائف ، لم يجد له وطناً فذهب إلى الروم «بالشام» . ثم كتب للمنافقين أن أعدوا مسجداً ؛ لأننى سأأتى لكم بقوة من ملك الروم ؛ لأهاجم محمداً وأحاربه وأخرجه من المدينة^(٢) .

إذن: فهم قد بنوا ذلك المسجد ضراراً ، وكفراً ، وتفريقاً ، وإرصاداً ، أى: ترقباً وانتظاراً لذلك الراهب الذى سيذهب إلى الشام ويأتى بجنود لمحاربة الله ورسوله . ورغم أنهم قد فعلوا ذلك ، فقد امتلكوا جراءة الطلب من رسول الله أن يصلى معهم فيه بهدف ترسيم هذا المكان مسجداً ليصلى

(١) من هذا ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية في غزوة أحد (٨٠/٣) : « وبع رسول الله ﷺ في حفرة من الحفر التى عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون ، وهم لا يعلمون ، فأنخذ على بن أبى طالب بيد رسول الله ، ورفع طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً » . انظر أيضاً تفسير ابن كثير (٢/٢٨٧) .

(٢) قصة نفاق هذا الرجل وعداؤه لرسول الله ﷺ مذكورة في أسباب النزول للمواحدى (ص ١٤٩) ، وتفسير القرطبي (٣/١٨٣) وابن كثير (٢/٣٨٧ ، ٣٨٨) وسيرة ابن هشام (٨٠/٣) . وهو والد صحابى جليل هو حفظة غسيل الملائكة ، استشهد يوم أحد وهو جنب فغسلته الملائكة .

فيه الناس ما دام رسول الله ﷺ قد صلى فيه ، وظنوا أن هذه المكيمة سوف تفلح ، ولكن الله الذى يحرس نبيه ، ويحرس دينه من المنافقين ، كشف له حقيقة هذا المسجد .

وقد يتفاضل رسول الله ﷺ عن المنافقين بعض الشيء لحكمة ؛ فهم قد أخذوا بالإسلام لونا من الصحبة ، ولم يفصحهم أولا حتى لا يقال : إن محمداً يحارب أصحابه^(١) ؛ لذلك فرسول الله ﷺ كان يعلم ما لم يكن يعلمه غيره ؛ لذلك أراد أن يحمى الإسلام من لسان من لم يعلم . ولكن بعد أن انكشف الأمر أرسل رسول الله ﷺ «مالك بن الدخشم» و«عامر بن السكن» ، و«وحشى» قاتل حمزة ، و«معن بن عدى» ليهدموا هذا المسجد ، وأن يجعلوا فى موضعه مكان «القمامة» . وبذلك قُضِيَ المنافقون ، فأُسروها فى نفوسهم .

وأنت إذا رأيت من عدوك فعلاً تكرهه ، فعليك أولاً أن تفسد عليه الفعل ، هذه أول مرحلة ، فإذا تكرر الفعل منه ، ولم يرتدع ، لابد أن تضعه فى مكانه اللائق به . والمنافقون أرادوا بهذا المسجد الضرر والإضرار بالإسلام ، وكان يجب أن يكفوا عن مثل هذا العمل ما دام الحق قد كشفهم . لكنهم لم يكفوا ، وظلوا سادرين فى العداوة للإسلام ؛ لذلك كان لابد كما تخلصت أولاً من الفعل أن تتخلص من الفاعل ؛ لذلك أصبحوا خائفين من أن يتجه الردع إلى الفاعل ، والحق سبحانه يقول :

(١) وقد كان رسول الله ﷺ حريصاً على ألا يقول الناس : إن محمداً يقتل أصحابه ، وقد ورد هذا فى حديث جابر بن عبد الله أن عبد الله بن أبي قال : أما والله لئن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فبلغ النبى ﷺ فقام عمر فقال : يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبى ﷺ : دعه ، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؛ أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٩٠٥) ومسلم فى صحيحه (٢٥٨٤) .

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُبَيِّنُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهِزُّوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ﴾ (١٤) [التوبة]

ونعلم أن المريب يكاد أن يقول : خذوني . إنه بسلوكه إنما يدل على نفسه ، ويأتى القرآن فى سورة ثانية فيقول :

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْتَنْدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَبِيحَةٍ عَلَيْهِمْ ...﴾ (٤) [المتافون]

وهم يتصرفون هكذا لأن الرؤية تملأ أعماقهم^(١) ، وكلما رأى واحد منهم مؤمناً يسير إلى ناحيته يظن أنه جاء ليؤدبه ضرباً أو قتلاً .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿وَأَرَادُوا لَمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ ، وكلمة ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ فيها إيحاء بأن لهم سوابق فى محاربة رسول الله بغرض أن يؤذوه ﷺ ، ولكن الحق سبحانه يحميه دائماً ، ولم يعد هناك مكر أو حرب يمكن أن ينالوا بها منه ﷺ .

وفى هذا الأمر أمثلة كثيرة ، فالقرآن حينما يقص على رسول الله ﷺ أحوال اليهود ويوضح له : ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ...﴾ (١١) [البقرة]

أليس هذا القول يدفع فى خاطره احتمال أن يقتلوه؟ بلى فهم ما دامت عندهم الجراءة على قتل الأنبياء فما الذى يمنعه من قتله؟ لكن الحق يطمثه ويكبتهم ويقطع عندهم الأمل ، ويأتى قوله الحق :

(١) وفى هذا يقول رب العزة عنهم : ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِى بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ...﴾ [التوبة: ١١٠]
يقول ابن كثير فى تفسيرها : «أى شكاً ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أوردتهم نفاقاً فى قلوبهم» .

[البقرة]

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُونْ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ .. ﴾ (٩١)

وقوله : ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ هنا يعنى أن ذلك لن يحدث الآن ، فقد اختلف الموقف . وهكذا طمأن الله رسوله ﷺ ، وبذلك كُتبت هذه الفكرة إن فكروا فيها ^(١) .

وأيضاً حين يأتى القرآن بشيء فى نيتهم أن يفعلوه ، ولم يفعلوه بعد ، ويفضحهم القرآن بإعلان ما فى نيتهم ، ومن غباثهم فهم يفعلون الأمر المضبوط ، ولو كان عندهم قليل من ذكاء لامتنعوا عن فعل ما فضحهم به القرآن .

ويتمثل ذلك فى أحد المواقف التى يحلفون فيها ، ولو كان فيهم رجل رشيد يملك التفكير المتوازن لقال لهم : إنكم سوف تحلفون ﴿ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى ﴾ فلا تحلفوا حتى يشك المسلمون فى القرآن ، ومن غباثهم أيضاً أنهم حلفوا فى أمر لهم فيه اختيار أن يفعلوه أو لا يفعلوه ، مثلما قال الحق سبحانه :

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ النَّبِيُّ كَانُوا

[البقرة]

عَلَيْهَا ... ﴾ (٩٢)

إنهم لم يكونوا قد قالوا بعد ، وأنزل الحق ذلك فى قرآن يتلى كل صلاة ، ويعرفه كل مسلم ، فكيف يقولون نفس القول بعد أن نزل به القرآن ؟ لقد فعل اليهود ذلك ؛ وهم بهذا الفعل قد اختاروا أن يكونوا سفهاء ، ولم يخرج منهم عاقل واحد يحثهم على ألا يقولوا .

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبى ﷺ يحرس حتى نزلت هذه الآية : ﴿ وَاللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ النَّاسِ ... ﴾ [المائدة] فأخرج رسول الله ﷺ رأسه من القبة ، فقال لهم : يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمتى الله . » أخرجه الترمذى فى سننه (٣٠٤٦) واستغفريه ، وأخرجه أيضاً أبو نعيم فى الحلية (٢٠٦/٦) والحاكم فى مستدركه (٣١٣/٢) وصححه .

وهنا يقول الحق: ﴿وَلْيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى﴾ والحق هنا قد أكد الأمر حين جاء بلام القطع. وهم قد أقسموا وقالوا: ما أردنا باتخاذ هذا المسجد إلا مصلحة المسلمين ولنيسر على المعذورين والمرضى، والعاجزين عن السير إلى المسجد الآخر، وإن كانت ليلة مطيرة أو ليلة شاتية، فيستطيع الناس أن يجدوا مسجداً ثانياً ليصلوا فيه^(١)، ولكن حكم الله ينزل ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾.

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾

فهل قوله الحق: ﴿لَا تَقُمْ^(٢) فِيهِ أَبَدًا﴾ معناه أن يظل المسجد قائماً ولا تقام فيه صلاة؟ هل ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ صيغتها النهى، أى لا تصل فيه، أم أنها إخبار من الحق بأنك لن تقيم فيه صلاة أبداً؛ لأنه لن يكون له وجود؟

(١) قال ابن إسحاق في السيرة: «كان أصحاب مسجد الفرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا، فنصلى لنا فيه، فقال: إني على جناح سفر، وحال شغل، ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم، فصلينا لكم فيه» [سيرة النبي لابن هشام ٤/ ٥٣٠].

(٢) قال يقرم: نهض معتدلاً دون عرج، ويستعمار للاعتدال في السلوك والأخلاق، وقام بالمكان مكث فيه على أى حال مثل أنام، ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَإِذَا أَطْمَعْتُمْ عَلَيْهِمْ طَمَعُوا﴾ [البقرة: ٢٠] أى: ترققوا عن السير ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ [الروم: ١٥] أى: تقع وتتحقق، وقوله ﴿وَاللَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن: ١] أى: نهض واجتهد في الدعوة إلى الله، وهنا النهى منصب على أن الصلاة لا تقام فيه؛ لأنه لن يكون له وجود.

إن قوله الحق سبحانه يعنى أن هذا المسجد يجب ألا يكون له وجود ، ثم
تجد الله سبحانه يقول : ﴿ لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ
فِيهِ ﴾ إذن : فالمسألة ليست فى بناء المسجد ، ولكنها فىمن يدخل المسجد
ويعمره ، فهنا مسجد ، وهناك مسجد ، أما المسجد الأول ^(١) فقد أسس
على التقوى ، وفيه أناس يحبون أن يتطهروا ، أما مسجد الضرار فقد أقامه
منافقون يحبون أن يتقذروا ؛ لأنهم المقابل لمن يحبون أن يتطهروا .

ومعنى الحب هو ميل الطبع إلى شىء تنبسط له النفس وتخفُّ لعمله .

وحينما نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ : « يا معشر الأنصار ، إن الله
قد أثنى عليكم فى الطهور ، فما طهروكم هذا ؟ قالوا : يا رسول الله نتوضأ
للصلاة ونغتسل من الجنابة ، فقال رسول الله ﷺ : فهل مع ذلك من غيره ؟ »

وهنا قال أهل قباء : « لا ، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن
يستنجى بالماء ^(٢) ، وكان الواحد منهم يمسك الحجر ويمسح به محل قضاء
الحاجة ؛ فيخفف من استخدام المياه ؛ لأن المياه كانت قليلة عندهم ، ثم
يستخدم الماء بعد الأحجار ^(٣) ليكمل ويتم نظافته ، وأضافوا : « ولا نبيت
على جنبات ، ولا نُصبر على ذنب ، فإن غلبنا الذنب تعجلنا التوبة » .

﴿ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴾ والحب هنا متبادل ، فلا
شىء أقسى على النفس من أن يكون الحب من طرف واحد ، وهذا هو
الشقاء بعينه . والشاعر يقول :

(١) هو مسجد قباء ، وهو أول مسجد بنى فى الإسلام ، بنى قبل مسجد النبى ﷺ .
(٢) أخرجه ابن ماجه فى سننه (٣٥٥) والدارقطنى فى سننه (٦٢/١) والحاكم فى مستدركه (١٥٥/١)
(٣) (٣٣٤/٢) وصححه . قال الزيلعي : منته حسن لكن فيه عتبه بن أبى حكيم ليس بقوى .
(٣) هي ثلاثة أحجار يستنجى بها من الغائط ، فمن عائشة أن النبى ﷺ قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط
فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه » أخرجه أحمد (١٠٨/٦ ، ١٣٣) وأبو داود فى سننه (٤٠)
والنسائى (٤١/١ ، ٤٢) والدارقطنى فى سننه (٥٤/١) . فأهل قباء كانوا يضيفون الماء بعد هذه
الأحجار الثلاثة حجر بعد الآخر ، وذلك لشدة حرصهم على الطهارة .

أَنْتَ الْحَبِيبُ وَلَكِنِّي أُعْذِرُكَ مِنْ أَنْ أَكُونَ حَبِيبًا غَيْرَ مَحْبُوبٍ

وشقاء المحبين أن يكون الحب من جانب واحد ، أما حين يكون الحب متبادلاً من الجانبين فهو قمة الإسعاد ، وكذلك حين تكون العداوة من جانبين فهي تأخذ قمة الإبعاد والإبعاد ، فحين تكون العداوة من جانب واحد ، تنتهي بسرعة ، لكن عندما تكون من الجانبين فإنها لا تنتهي بل تزداد اشتعالاً .

إذن : فحين يكون الحب متبادلاً تجد المحب كلما رأى حباً من حبيبه رد عليه بحب ، فينمو الحب ويزداد ، ولا يكون الأمر كذلك إلا إذا كان حب القلوب فيما لا يتغير وهو « الحب في الله » ، فإذا رأيت حباً بين اثنين يتناقص بمرور الزمن ؛ فاعلم أنه حب لغير الله ، وإن رأيت الحب ينمو كل يوم ، فاعلم أنه حب في الله .

والحق سبحانه يقول في قصة فرعون وموسى :

﴿ فَالْقَاطِطُ آلَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ... ﴾ (٨) [القصص]

هم لم يلتقطوه ليكون عدواً لهم ؛ فهذا الاحتمال لو كان قد جاء في آل فرعون لقتلوه ، ولكنهم التقطوه ليكون قرة عين لهم ، فانظر كيف يدخل الله على تغفيل الكافرين به ^(١) ، فآل فرعون هم من يربون موسى ؛ ولذلك قال له فرعون : ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ (١٨) [الشعراء]

ولكن موسى عليه السلام لا يجامل في الحق ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو من ربّه ، أما تربية فرعون فلم يكن لها اعتبار في ميزان الحق ، وقد

(١) وفي هذا يقول سبحانه : ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْلُبُوهُ عَنِّي أَنْ هَيَّجَنُ الْوَيْلَ لَكُلِّ غَافِلٍ ﴾ (١٠) [القصص]

تكون العداوة هيئة لو كانت من جانب موسى وحده ، ولكن شاء سبحانه
ألا تكون العداوة من جانب موسى فقط ، بل من جانب فرعون أيضاً ،
فيقول سبحانه :

﴿ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ... ﴾ (٣٩)

[طه]

ويقول سبحانه في مجال الحب المتبادل :

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ... ﴾ (٥٤)

[المائدة]

فحين يحبون الله يرد سبحانه على تحية الحب بحب زائد ^(١) ، وهم يردون
على تحية الحب منه سبحانه بحب زائد ، وهكذا تتوالى زيادات وزيادات ؛
حتى نصل إلى قمة الحب ، ولكن الحب عند الله لا نهاية له ، وأنت حين
تقرأ القرآن تجد قوله سبحانه وتعالى :

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى .. ﴾ (٥٩)

[النمل]

ويقول سبحانه أيضاً : ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ... ﴾ (٤٤)

[الأحزاب]

لم يأت سبحانه هنا بـ «ال» التعريفية ؛ لأنها لو جاءت لانحصر السلام
في لون واحد . فأنت حين تقول : لَقَبْتُ الرجل ، فأنت تحدد الرجل .
لكنك إن قلت : لَقَبْتُ رجلاً . فقد يكون الرجل هذا أو ذاك أو غيرهما .
فإن جاء الاسم نكرة صار شائعاً ، أما إن كان بالتعريف فيكون محدداً .

والحق حين تكلم عن يحيى عليه السلام قال :

﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ (١٥)

[مريم]

(١) عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ : «يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلى شبرا
تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً ، تقربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» أخرجه
البخاري في صحيحه (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥) .

لأنه يريد أن يكثر السلام. وحين تكلم عيسى عليه السلام عن نفسه قال:

﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (٢٢) [مریم]

وحين يلقاك إنسان فهو يقول لك: «سلام عليكم»، وأنت ترد: «وعليكم السلام»، لماذا؟ لأن «سلام عليكم» معناها أن السلام منى يكون عليك وعلى غيرك، أما ردك «وعليكم السلام» فيعنى أنك خصصته بهذا السلام. وهنا الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها زادت فى التحية حيث يقول الحق سبحانه:

﴿فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ وهذا لأن الذى يحب أن يكون طاهراً دائماً، قد انس بفيوضات الله عليه ^(١)، وما دامت ذراته كلها طاهرة من النجاسات المعنوية ومن النجاسات الحسية يصبح جهاز استقبال الفيوضات من الله عنده صالحاً دائماً للاستقبال، والحق سبحانه وتعالى يرسل إمداداته فى كل لحظة، ولا تنتهى إمداداته على الخلق أبداً، وسبحانه يصف نفسه بأنه القيوم فاطمئنوا أنتم، فإن كنتم تريدون أن تناموا فناموا؛ فريكم لا تأخذ سنة ولا نوم.

إذن: فقد جاء الإيمان ليريحنا لا ليتعبنا، كما أنه سبحانه يصف نفسه ^(٢):

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ...﴾ (٦٤) [المائدة]

(١) لأنهم تخلوا عن النجاسات حساً ومعنى، وتحلوا بالطهر والعبادة، فتجلى الله عليهم بفيضه ونوره.
(٢) وذلك أن اليهود وصفوا الله سبحانه بأنه يخيل لا ينفق فقالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَمُوا بِمَا قَالُوا...﴾ [المائدة: ٦٤]. وقد أخرج الشيخان البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِثْنَ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَنْفِضُهَا نَفْقَةٌ سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَهَرَشَهُ عَلَى الْمَاءِ، وَيَبِيدُهُ الْآخَرَى الْقَيْضُ، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ». أخرجه البخارى (٧٤١٩) ومسلم (٩٩٣).

أى: يطمئن الخلق أنهم بمجرد إيمانهم ستأتيهم إمدادات الله وفيوضاته المعنوية والمادية. فصَحَّحَ جهاز استقبالك ؛ بألا توجد فيه نجاسة حسية أو نجاسة معنوية ؛ ولذلك إذا رأيت إنساناً عنده فيوضات من الحق فاعلم أن ذرات جسمه مبنية من حلال^(١) ، ولا توجد به قذارة معنوية ، ولا قذارة حسية ، ويتضح ذلك كله على ملامح وجهه ، وكلماته ، وحسن استقباله . وإن كان أسمر اللون فتجده يأسرك ويخطف قلبك بنورانيته . وقد تجد إنساناً أبيض اللون ، لكن ليس فى وجهه نور ؛ لأن فيوضات ربنا غير متجلية عليه .

وكيف تأتي الفيوضات؟ إنها تأتي بتنقية النفس ؛ لأن الإنسان إن افتقر إلى الفيوضات الربانية ، فعليه أن يبحث فى جهازه الاستقبالي . وأضرب هنا مثلاً بالإرسال الإذاعي ، فمحطات الإذاعة ترسل ، ومن يملك جهاز استقبال سليم فهو يلتقط البث الإذاعي ، أما إن كان جهاز الاستقبال فاسداً فهذا لا يعنى أن محطات الإذاعة لا تبث برامجها .

ولذلك قال الحق :

﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ... ﴾ (٦٤)

[المائدة]

فاحرص دائماً على أن تتناول من يد ربك المدد الذى لا ينتهى ،
والحديث الشريف يقول :

« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »^(٢) .

(١) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال : «والذى نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيباً ووضعت طيباً» أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٢/١٩٩) .
(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٥٩) وأحمد فى مسنده (٤/٣٩٥ ، ٤٠٤) من حديث أبى موسى الأشعرى .

والليل قد ينتهي عند إنسان ، ويبدأ عند إنسان آخر ، وهكذا النهار ، فالليل مستمر دائماً والنهار مستمر دائماً ، فيداه سبحانه مبسوطان دائماً ولا تقبضان أبداً.

ثم يقول سبحانه :

﴿ أَفَمَنْ أَتَسَسَ بِئِكَنتُهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ
اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَتَسَسَ بِئِكَنتُهُ عَلَى شَفَا^(١)
جُرْفٍ هَارٍ فَأَتَّهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾ ﴾

وقوله : ﴿ أَفَمَنْ ﴾ استفهام^(٢) ، وكأنه يقول : وكيف تساوون بين مسجد أسس على التقوى من أول يوم ، ومسجد اتُّخذ للضرار والكفر ولتفريق جماعة المسلمين وإرصاداً لمن حارب الله ؟

إنهما لا يستويان أبداً ، وساعة يطرح الحق هذه العملية بالاستفهام فسبحانه واتق من أن عبده سيجيب بما يريد الله .

وقوله الحق : ﴿ أَفَمَنْ أَتَسَسَ بِئِيَانُهُ ﴾ نجد كلمة « بئيان » وهي مصدر ؛ « بئى » « بئياناً » ، لكن أطلق على الشيء المبني ، فنقول : إن هذا البئيان جميل ، أو نقول مثلاً : إن طراز هذا البئيان فرعونى .

إذن : هناك فرق بين عملية البناء وبين الشيء الذى ينشأ من هذه

(١) على شفا جُرف : على حرف بشر لم تَبَّ بالحجارة . هار : هائر متصدع أو متهدم . فانهار به : سقط البئيان بالبانى .

(٢) جاء الاستفهام هنا بالهمزة ، وهي ترد لطلب التصور والتصديق ، بخلاف هل ، فإنها للتصديق خاصة ، وسائر أدوات الاستفهام للتصور خاصة . (الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ١/١٤١) ، والاستفهام هنا استفهام معناه التقرير ، أى تقرير أن من أسس بئيانه على تقوى من الله خير عن أسس بئيانه على شفا جُرف هار .

(٣) أسس بئيانه : أقامه على أساس قوى وعلى قواعد راسخة .

العملية ، وكلمة البنيان اسم جنس جمعى ^(١) ؛ لأنه يصح أن يكون جمعاً ومفرده «بنيانة» مثلما نقول : «رمان» ، ومفرده «رمانة» ، و«عنب» ومفرده «عنبية» ، وأيضاً «روم» مفرده «رومى» فبإزاء النسب هنا دخلت على الجمع فجعلته مفرداً . إذن : يُفَرِّق بين الواحد والجمع ، إما بالياء وإما بالتاء .

وقد حكم سبحانه ألا يصلوا فى مسجد الضرار ، وعليهم أن يصلوا فى المسجد الآخر ، وهو مسجد قباء ، ثم يرد سبحانه الأمر إلى المؤمنين ، ليعرفوا أن ما حكم به سبحانه هو ما تقبله العقول ، وأن حكمهم يوافق حكم ربهم .

ثم يقول سبحانه :

﴿ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ وهنا ثلاث كلمات : شفا ، وجُرف ، وهَار . والشفا مأخوذ من الشَفَى ، و«الشفا» حرف الشىء وطرفه . وسكانُ سواحل البحار يعرفون أن البحار لها نحر من تحت الأرض ، وتجد الماء يحفر لنفسه مساحة تحت الأرض ويترك شفاً من الأرض ، ولو سار عليها الإنسان لوقع ؛ لأنها الطرف الذى ليس له قاعدة وأسفله متحرك .

و«شفا جُرف» أى طرف سينهار ؛ لأنه «هار» أى غير متماسك ، فتكون الصورة أن الماء ينحر فى الساحل ، فيصنع شفاً لها سطح وليس لها قاعدة تحتها ، وهذه اسمها «شفا جُرف» .

وقد قال القرآن فى موضع آخر :

(١) اسم الجنس الجمعى : هو ما له مفرد يشاركه فى لفظه ومعناه معاً ، ولكن يمتاز للمفرد بزيادة تاء التأنيث فى آخره أو ياء النسب . قال الفيروز آبادى فى «بصائر ذوى التمييز» (ص ٢٧٧) : «البنيان ، واحد لا جمع له . وقال بعضهم : جمع واحدته «بنيانة» على حد «نخلة ونخل» وهذا النحو من الجمع يصح تذكيره وتانيته» .

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَالِمَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بَيْنَهُمْ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا...﴾ (١٠٣)

[آل عمران]

إنها الحفرة في النار ، فكيف يكون شكلها ؟ لابد أنه مربع .

ونحن نعلم أنهم كانوا حين يحفرون الآبار ليأخذوا منها الماء ، كانوا
يضعون في جدار البئر أحجاراً تمنع ردمه ؛ لأن البئر إن لم يكن له جدار من
حجارة قد ينهار بفعل سقوط الرمال من على فوهته ، وهكذا تمنع الأحجار
أي جزء متآكل من سطح البئر من الوقوع فيه ، والجزء المتآكل هو جرف
هَارٍ ، وهكذا كان مسجد الضرار ، ينهار بمن فيه في نار جهنم .

ويذيل الحق الآية : ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ وهم كانوا ظالمين
بالتفاق ؛ لذلك لم يَهْدِهِمُ اللَّهُ إِلَى عَمَلِ الْخَيْرِ ؛ لأن الله لا يهدي الظالم .
وسبحانه يقول في أكثر من موضع بالقرآن :

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (١٠٨)

[المائدة]

ويقول سبحانه :

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (٢٤٤)

[البقرة]

ويقول عز وجل :

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٥٨)

[البقرة]

والهداية - كما علمنا من قبل - قسمان : هداية الدلالة ، وهي لجميع
الخلق ويذل بها الله الناس على طريق الخير ، ولهم أن يسلكوه أو لا يسلكوه ،

فهم أحرار ، فلله هداية شملت الجميع ، وهى هداية الدلالة ، أما الهداية
المنفية هنا فهى هداية المعونة .

ويقول الحق بعد ذلك :

(١)
لَا يَزَالُ بُنِيَ لَهُمُ الَّذِي بَوَّارِبُهُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ
تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿١١﴾

البنیان الذى بنوا هو مسجد الضرار ، وأرادوا به ضراراً وكفراً وتفرقاً
وارصاداً لمن حارب الله ورسوله ، وكان رسول الله ﷺ قد وعدهم أن
يصلى فيه ، وكشف له الحق أنهم أرادوا بصلاة رسول الله ﷺ فيه ذريعة ^(٢) وأن
يرسموا الصلاة فيه .

ولما عاد ﷺ من غزوة تبوك أنزل الله عليه : ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ وأرسل
ﷺ بعضاً من صحابته ^(٣) ليهدموا هذا المسجد ، ولم يكتف بالهدم ، بل أمر
أن يُجعل مكان المسجد قمامة إشعاراً منه ﷺ بأن المسجد بنيته الأولى كانت
لنجاسته نجاسة معنوية ، وحين توضع فيه النجاسة الحسية ، تكون طهارة
بالنسبة للنجاسة المعنوية ، فكأنه طهر المكان من النجاسة المعنوية بالنجاسة
الحسية .

ورسول الله يعلمنا هنا أن الأمر ليس أمر نجاسات حسية ، وإنما
النجاسات المعنوية أفظع من النجاسات الحسية ، فالإنسان قد يتحرز من

(١) رية : شكاً وتناقاً فى قلوبهم .

(٢) ذريعة : أى وسيلة وتوصلاً لهدف معين .

(٣) منهم : مالك بن النخشم ومعين بن عدى . أما مالك فقد شهد بدرأ . وأما معين بن عدى بن الجندى حليف
الأنصار فقد شهد غزوة أحد . (انظر الإصابات فى تمييز الصحابة) .

النجاسات الحسية ، لكن النجاسات التي تخامر ^(١) القلوب والعقائد والعواطف فهي التي تسبب للإنسان الشقاء .

وهنا يقول الحق : ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ فبعد أن هدم رسول الله ﷺ هذا البنيان وصار موقعه موضع القذارة ، بقي أمر هذا البنيان موضع شك منهم وصاروا يتوجسون أن ينزل بهم رسول الله ﷺ العقاب ، وظلوا في شك من أن يصيبهم رسول الله ﷺ بسوء ، ولن يذهب هذا الشك من قلوبهم إلا أن تقطع تلك القلوب بالموت .

إن الشك والريبة محلها القلب ، والقلب هو العضو الثاني في استبقاء الحياة ، أما العضو الأول في استبقاء الحياة فهو المخ ، فما دامت خلايا المخ سليمة ، فمن الممكن أن تعود الحياة إلى الإنسان ولكن برتابة ، أما القلب فحين يتوقف فالأطباء يحاولون أن يعيدوا له الحركة ، إما بشق الصدر أو تدليك القلب ليعود إليه النبض ، وقد يفلحون ما دامت خلايا المخ سليمة ، فالخ في الإنسان هو سيد الجسم كله ، ولذلك تجهدون أن الحق قد صان المخ بأقوى الصيانات بعظام الجمجمة .

وكذلك النخاعات التي تتحكم في إدارة الجسد ، نحمده سبحانه قد كفّل لها من العظام أعلى درجات الصيانة . ونرى في الحفريات أن الجماجم هي أبقى شيء ، مما يدل على أنه للحفاظ على المخ قد جعل الله له أقوى العظام ، وما دام المخ سيد الجسم سليماً فمن الممكن أن تستمر الحياة ، ولذلك نجد أن الجسم كله يخدم المدير للجسم ، ويحافظ على صيانه .

والإنسان إن تعرض للجوع يأكل من شحمه ، وحين يفوته ميعاد تناوله للطعام ، يعرض عليه الطعام يقول : ليس لي رغبة في الأكل ، وهذا ليس إلا تعبيراً علمياً لما حدث في الجسم ، فأنت أكلت بالفعل ، فما دام قد مر

(١) خامر القلوب : خالطها وامتزج بها .

ميعاد طعامك ولم تأكل فإن جسمك يأخذ ما يحتاجه من الدهون المخزونة به ، وإذا ما انتهى الدهن يأخذ الإنسان من لحمه ، وإذا ما انتهى اللحم يأخذ الإنسان غذاءه من عظامه ، وكل ذلك من أجل أن يبقى السيد وهو «المخ» مصاناً.

ولذلك تجد القرآن حينما عرض مسألة سيدنا زكريا ، قال على لسانه :

﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ...﴾ (٤) [مریم]

أى : أن آخر مخزن للقوت قد قارب على الانتهاء ، أما النبات فهو عكس الإنسان ، فسيد النبات أسفل شيء فيه وهو الجذر ، ويحاول النبات المحافظة على جذره ، فإن امتنع الغذاء عن النبات بامتناع المياه عنه ، بدأت أوراق النبات في الذبول ؛ لأنها تعطي حيويتها ومائيتها للجذر ، ثم تجرد الساق تجف لأنها تعطي حياة للجذر ليستمر إلى أن يأتي قليل من المياه أو قليل من الغذاء ، فيعود الجذر قوياً.

والقلب هو محل العقائد والاعتقادات ، وهى الأشياء التى تنشأ من المحسّات ، وتتكون فى الفؤاد^(١) لتصير عقائد لا تطفو للمناقشة من جديد ، أما العقل فهو يناقش كل المسائل ، وما إن ينتهى من الاقتناع بفكرة حتى تستقر فى القلب .

وهنا يوضح لنا الله أن هذا البنيان سيظل أثره فى قلوبهم ، ولن ينتهى منهم أبداً إلا بشيء واحد هو : ﴿ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ والقلوب لا تنقطع إلا بالموت ، وكان الشك من هذا البنيان سيظل يلاحقهم إلى أن يموتوا .

(١) القلب هو مضخة الدم فى شرايين الجسم وعروقه هذا تعريف المادة ، والفؤاد هو عقل القلب وهو محل العقائد الناشئة عن الإدراك ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ [الحج] وتروى : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَفَرَأَى لَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْقَاهَا ﴾ [محمد] ويطلق القلب على الفؤاد ، كما يطلق الفؤاد على القلب . فهما متلازمان . كالقلب يصل إلى الاعتقاد بالإدراك ثم يصير الإدراك اتقاعاً ، وبعد الاتقاع يكون الاختيار بمناقشة المسائل ، ثم يكون الاختيار فى البدائل وينتهى بالإقناع .

أو : ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾ أى : أن تنقطع نوبة وأسفاً وحزناً.

وهذا تهديد لهم بأن مسيئاتهم ليست من الخارج ، وإنما مسيئاتهم من ذوات نفوسهم . ووجود الريبة فى نفوسهم ، يعنى أنها لن تجعلهم يستشرون فى الإفساد لخوفهم المستمر من العقاب .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ وعلمه سبحانه شامل فلا تخفى عليه خافية ، وحكمته سبحانه أنه يضع كل شىء فى مكانه .

ثم يقول سبحانه :

﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلُ أِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ بِلَاغٌ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ إِلَهُكُمْ إِلَهُ أُخَرُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذِكْرًا وَلَهُ الْغَوْنُ الْكَافِرُ﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ كَافِرُونَ
 وَالْقُرْآنُ أَنْتُمْ أَوْفَى بِعَهْدِكُمْ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا
 بَيْنَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣٣﴾

بعد أن تكلم الحق عن الذين تخلفوا عن الغزو ، وعن الذين اعتذروا بأعذار كاذبة ، وعن الذين أرجأ الله فيهم الحكم ، أراد أن يبين سبحانه أن تخلفهم ليس له أى أهمية ؛ لأن الله سبحانه وتعالى عوَّض الإيمان وعوَّض الإسلام بخير منهم ، فإياكم أن تظنوا أنهم بامتناعهم عن الغزو سوف يتعبون الإسلام ، لا ؛ لأن الحق سبحانه ينصر دينه دائماً .

فيقول الله سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى^(١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾

يقول العلماء: كيف يشتري الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وهو الذي خلق الأنفس وهو الذي وهب المال؟ وقالوا: ولكن هبة الله لهم لا يرجع فيها، بدليل أن المال مال الله، وحين أعطاه لإنسان نتيجة عمله أوضح له: إنه مالك بحيث إذا احتاجه أخ لك في الدين، فأنا أقترضه منك، ولم يقل: «أسترده». فسبحانه القائل:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢٤٥)

[البقرة]

لقد احترم الحق الهبة للإنسان، واحترم عرقه وسعيه، وكأنه سبحانه حينما وهب البشر الحياة، ووهبهم الأنفس أعلن أنها ملكهم حقاً، ولكنه أعطاهم لهم، وحين يريد أخذها منهم فلا يقول: إنه يستردها بل هو يشتريها منهم بشئ، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله هي الجنة».

أى: اجعلوا ثمنها غالياً.

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى^(١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾. وكلمة «اشتري» تدل على أن هناك صفقة، عملية شراء وبيع. وإذا كان هذا ملكاً لله، فإله هو المشتري، والله هو البائع، فلا بد أن لهذا الأمر رمزية، وهذه الرمزية يلحظها الإنسان في الولي على اليتيم أو السفيه، فقد يصح أن يكون عندى

(١) الشراء والاشتراء: التملك بالمبادلة وال عوض. وشرى يشرى: بمعنى باع وبمعنى اشترى، والمشتري يعطى شيئاً ويأخذ بدله شيئاً، فهو باع وهو مُشْتَرٍ، وجاء شرى بمعنى باع في قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ... ﴾ [يوسف] أى: باعوه وجاء اشترى بمعنى أخذ السلعة ودفع الثمن في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى^(١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ... ﴾ [التوبة].

شئ وأنا ولى على يتيم ، فأشترى هذا الشئ بصفتى ، ثم أبيعه بصفتى الأخرى ، فالشخص الواحد يكون هو الشارى وهو البائع ^(١) ، فكان الله يضرب لنا بهذا المثل : «إنكم بدون منهج الله سفهاء ، فدعوا الله يبيع ودعوا الله يشتري» .

وما الثمن؟ يأتى التحديد من الحق : ﴿بِأَنْ نُّهْمَ الْجَنَّةِ﴾ هذا هو الثمن الذى لا يفنى ، ولا يبلى ، ونعيمك فيها على قدر إمكانيات الله التى لا نهاية لها ، أما نعيمك فى حياتك فهو على قدر إمكانياتك أنت فى أسباب الله ، وهكذا يكون الثمن غالباً .

وحينما جاء الأنصار فى بيعة العقبة لرسول الله ﷺ قال له عبد الله بن رواحة : اشترط لربك ولنفسك ما شئت .

قال : «أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأشترط لنفسى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» .

قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟

ماذا قال رسول الله ؟ أقال لهم ستفتحون قصور بصرى والشام وتصيرون ملوكاً ، وينفتح لكم المشرق والمغرب ؟

لم يقل ﷺ شيئاً من هذا ، بل قال : «الجنة» ؛ لأن كل شئ فى الدنيا تافه بالنسبة لهذا الثمن ، قالوا : «ربح البيع لا ثقل ولا نستقيل» ^(٢) وبمجرد

(١) هذا يجوز عند الإمام مالك بشرط ألا يحل نفسه فى الشراء من مال اليتيم أو البيع إلى نفسه . انظر فقه السنة للشيخ سيد سابق (٣/ ٢٣٤) .

(٢) حيث نزلت هذه الآية . وقد أورد سبب نزول هذه الآية السيوطى فى أسباب النزول (ص ١٠١) طبعة دار الشعب ، وعزاه لابن جرير الطبرى من مرسل محمد بن كعب القرظى ، وكذا أورد ابن كثير فى تفسيره (٢/ ٢٩١) ، والقرظى فى تفسيره (٤/ ٣١٩٣) .

عقد الصفقة العهدية بين رسول الله ﷺ وبين الأنصار ^(١) ، كان من الممكن أن يموت واحد أو اثنان أو ثلاثة قبل أن يبلغ الإسلام حظه وذروته ، وقد يقال : فلان مات ولم يأخذ شيئاً من ماديّات الحياة . لكنه ﷺ حين قال : « الجنة » ، فمن مات يدخلها .

﴿ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ هذا هو الثمن ، وهو وعد بشيء يأتي من بعد ، ولكنه وعد من يملك إنفاذه ؛ لأن الذي يقدر في وعود الناس للناس ، أنك قد تعدّ بشيء ولكن تظل حياتك ولا تفي به ، أو أن تقل إمكاناتك عن التنفيذ .

إذن : الرعد الحق هو من يملك ويقدر ، وحى لا يموت ، لذلك يقول في هذه الآية :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾

ويقول في آخرها :

﴿ وَوَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ ﴾ و«وعد» مصدر ، فأين الفعل ؟ إننا نفهمها : أى وعدهم الله بالجنة وعداً منه سبحانه وهو الذى يملك وهو وعد حق . والقرآن حين يأتي بقضية كونية ، فالؤمن يستقبلها بأنها سوف تحدث حتماً ، فإذا ما جاء زمنها وحدثت صارت حقاً ثابتاً ، مثلما يقول سبحانه :

﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣)

[الصفات]

هذه قضية قرآنية ، حدثت من قبل و ثبتت فى الكون .

وماذا بعد أن اشترى الله من المؤمنين أموالهم وأنفسهم ؟ هنا يحدد الحق المهمة أمامهم :

(١) كانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين من الأوس والخزرج منهم : سعد بن الربيع ، وعبد الله بن رواحة ، وأبو مسمود الأنصاري ، والبراء بن معرور ، وسعد بن عباد ، والمرأتان هما : نسبية بنت كعب ، وأسما بنت عمرو .

﴿ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتْلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ و«قَاتَلَ» من «فَاعَلَ» ، و«قَتَلَ» غير «قَاتَلَ» . فالقتل عمل من جهة واحدة ، لكن «قَاتَلَ» تقتضى مفاعلة ، مثلها مثل «شَارَكَ زَيْدٌ عَمْرًا» . وكل مادة «فَاعَلَ» و«تَفَاعَلَ» توضح لنا الشركة فى الأمر ، فكل واحد منهم فاعل ، وكل واحد منهم مفعول . ولذلك نجد فى أساليب العرب ما يدل على أن ملحظ الفاعلية فى واحد هو الغالب ، وملحظ المفعولية فى الآخر هو الغالب ، ولكن على التحقيق فإن كل واحد منهم فاعل من جهة ، ومفعول من الجهة الأخرى .

فمثلاً: الرجل الذى سار فى الصحراء التى فيها حَيَّاتٌ وثعابين ، ولم يُهْجِج الرجل أثناء سيره الحَيَّاتِ ولا الثعابين ، بل تجنبها ، والثعبان ما دُمْتُ لَا تَهْيِيجُهُ فهو لا يفرز سماً ؛ لأن سم الثعبان لا يفرز إلا دفاعاً .

وساعة يرى الثعبان أنك ستواجهه يستعمل سُمَّهُ ، فإذا كان الرجل سائراً وله قدرة المحافظة على عدم إهاجة الثعابين ولا الحيات ، فهو قد «سالمها» ، والشاعر يقول :

قد سَالَمَ الحَيَّاتُ مِنْهُ الْقَدَمَا والأَفْعَوَانُ ^(١) والشُّجَاعَ الشُّجَعَمَا ^(٢)

والأفعوان هو الثعبان الفظيع ، ونلاحظ أن «الأفعوان» منصوب ، وأن «الحيات» مرفوعة ، إذن : فالقدم مفعول ، والحيات فاعل وجاء بالقدم منصوبة ، وكذلك الشجعم لما فى الحيات من المفعولية ؛ لأن الحَيَّاتِ إذا سالت القدمَ فقد سالمها القدمُ ، فكأنه قال : سالم القدمُ الحَيَّاتِ ، ثم جعل الأفعوان بدلاً منها .

(١) الأفعوان : ذكر الأفاعى . والمؤنث «أفمى» وهى الحية .

(٢) الشجاع الشجعم : الثعبان الضخم .

وهنا يقول الحق :

﴿ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ ﴾ فمن يقاتل ، إما أَنْ يُقْتَلَ وإما أَنْ يُقْتَلَ ،
وفى قراءة الحسن يقدم الثانية على الأولى ، ^(١) ويقول : «فَيُقْتَلُونَ
وَيُقْتَلُونَ» ؛ فالمسألة صفقة بمقتضى قوله : ﴿ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ لذلك يقدم
قتلهم ، وهو الأقرب لمعنى الصفقة . أيضاً فإن المؤمن للمؤمن كالبنیان يشد
بعضه بعضاً ، ^(٢) وإذا ما جاء المؤمنون فى جانب ؛ والكفار فى جانب آخر
فالمؤمنون بنیان ، والحق هو القاتل :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ ۝٤﴾
[الصف]

فإذا ما سبق قوم من المؤمنين بأن يُقْتَلُوا ، فكان الكل قُتِل . إذن : فحين
تُتَل بعض المؤمنين ، يمكننا أن نقرأ قول الحق على قراءة الحسن ونقول :
«فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ» .

أو : أنهم حينما دخلوا إلى القتال وضعوا فى أنفسهم أن يقتلوا ، ولم
يغلبوا جانب السلامة .

وكلنا نعرف قصة الصحابى الذى قال لرسول الله ﷺ : أليس بينى وبين
الجنة إلا أن ألقى هؤلاء فيقتلونى ؟ قال له : «نعم» فأخرج الصحابى تمرة
كانت فى فمه ، ودخل إلى القتال وكأنه يستعجل الجنة .^(٣)

(١) قال القرطبى فى تفسيره (٣١٩٤ / ٤) : «قرأ النخعى والأعمش وحمة والكسائى وخلف بتقديم
المفعول على الفاعل . وقرأ الباقر بن تقديم الفاعل على المفعول» .

(٢) عن أبى موسى الأشعرى قال قال رسول الله ﷺ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» أخرجه
البخارى فى صحيحه (٢٤٤٦) ، ومسلم فى صحيحه (٢٥٨٥) واللفظ لمسلم .

(٣) وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ يوم أحد فقال له : أرأيت إن قُتِلت فأين أنا؟ قال : فى الجنة .
فألقى تمرات فى يده ، ثم قاتل حتى قُتِل . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٠٤٦) ومسلم (١٨٩٩) فى
صحيحه من حديث جابر بن عبد الله .

﴿وَعَدْنَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ ، وهذا تأكيد بأن لهم الجنة ، وهو وعد من الحق في التوراة والإنجيل والقرآن لمن يدخلون المعارك دفاعاً عن الإيمان .

وكل دين في وقته له مؤمنون به ، ويدخلون المعارك دفاعاً عنه . إذن : فالقتال في سبيل نصرة الدين والدفاع عنه ليس مسألة مقصورة على المسلمين ، لكنها لم تكن عامة عند الرسل ، فقد كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي يتدخل لعقاب أهل الكفر ، وكان الرسول يبلغ ، فإذا لم يستجب له قومه ؛ عاقبهم الله سبحانه ، والقرآن يقول :

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ... ﴾ (٤٠) [النبكوت]

ولم تأت مسألة القتال في سبيل الله إلا عندما طلب اليهود من بعد سيدنا موسى عليه السلام ^(١) أن يقاتلوا في سبيل الله :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴾ (٧٤٦) [البقرة]

إذن : فهذا وعد من الله في التوراة للذين آمنوا بموسى عليه السلام ، وطالبوا بالقتال في سبيل الله ، وكذلك في الإنجيل للذين آمنوا بيسى عليه

(١) هذه أربعة أنواع من العذاب : «الحاصب» وهي ريح شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جداً تحمل حصى الأرض فتلقيها على الناس وتقتلعهم من الأرض وقد حذب الله بها قوم «عاد» . و«الصيحة» التي أخذت قوم «ثمود» فقضت عليهم . و«الحسف» الذي عاقب الله به قارون . و«الغرق» الذي قضى الله به على فرعون وجنوده وعلى الكافرين من قوم نوح عليه السلام .

(٢) كان هذا بعد سبيلنا موسى بما يقرب على الألف عام ، والنبي هنا الذي طلب منه قوم بني إسرائيل أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيل الله هو : شمعون أو شمويل ، قاله السلي ومجامد وهوب بن متبه . وهو ما رجحه ابن كثير في تفسيره (٣٠٠ / ١)

السلام ، وأخيراً فى القرآن للذين آمنوا بمحمد ﷺ^(١) .

أو : أن هذا الوعد خاص بأمة محمد ﷺ ؛ لأنها الأمة المأمونة للدفاع عن كلمة الله بالمجهود البشرى . وبهذا يكون الوعد فى التوراة والإنجيل والقرآن هو وعد لأمة محمد ﷺ ، فكان التوراة قد بُشِّرَ فيها بهذا للمسلمين المؤمنين بمحمد ﷺ ، وكذلك الإنجيل قد بُشِّرَ فيه بهذا الوعد للأمة المسلمة . والدليل على ذلك هو قول الحق سبحانه فى آخر سورة الفتح :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ

بَيْنَهُمْ... ﴾ (٢٩)

[الفتح]

إذن : فالذين لا يطبع المتدين لا على الشدة ولا على الرحمة ، إنما يطبعه انطباعاً يصلح لموقف الشدة فيكون شديداً ، ولموقف الرحمة فيكون رحيماً . ولو أنه مطبوع على الشدة لكان شديداً طوال الوقت ، ولو طُبع على الرحمة فقط لكان رحيماً كل الوقت ، ولكن شاء الحق أن يطبع المؤمنين ليكونوا أشداء على الكفار رحماء بينهم ؛ ولذلك فالذين لا يطبع الناس على ذلة ولا على عزة ، إنما يجعلهم أدلة على المؤمنين ، وأعزة على الكفار .

وبذلك يُطَوِّعُ المؤمن نفسه ، فهو شديد ورجيم ، عزيز وذليل ، فهو طوع للمنهج ، فحين يتطلب منه منهج الله أن يكون شديداً يشدد ، وحين

(١) قال القرطبي (٤/ ٣١٩٤) فى تفسير الآية : « هذا إخبار من الله تعالى أن هذا كان فى هذه الكتب ، وأن الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى عليه السلام » وقد قال عز وجل على لسان سيدنا موسى : ﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ [المائدة : ٢١] إلى أن قال : ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعُ مَوْنٍ ﴾ [المائدة : ٢٤] .

يتطلب منهج الله منه أن يكون رحيماً يرحم ، وحين يتطلب الله من أن يكون ذليلاً بالنسبة لإخوانه المؤمنين يذل ، وحين يتطلب الله منه أن يكون عزيزاً على الكافرين يعز .

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ ﴾ (٢٩) [الفتح]

وتتابع صفات المؤمنين في قوله سبحانه:

﴿ قَرَأَهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا ۖ ﴾ (٢٩) [الفتح]

وهم في ركوعهم وسجودهم إنما يعبرون عن قيم الولاء لله .

ثم يصفهم سبحانه:

﴿ يَتَتَفَعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۖ ﴾ (٢٩) [الفتح]

وهم لا يريدون إلا رضا الله وفضله ، والنور يشع من وجوههم؛^(١) لأنهم أهل للقيم ، ويضيف سبحانه:

﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ ﴾ (٢٩) [الفتح]

أى: أن التوراة جاءت فيها البشارة بأن محمداً سيحيى بأمة فيها الخصال الإيمانية والقيمية التي لا توجد في اليهود ، هؤلاء الذين تغلب عليهم المادية ولا تترقى أرواحهم بالقيم الدينية، فأنت إن نظرت إلى التوراة المحرفة

(١) عن ابن عباس رضى الله عنهما، أن نبى الله ﷺ قال: «إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة». أخرجه أحمد في مسنده (٢٩٦/١) وأبو داود في سننه (٤٧٦٦). وقال بعض الصالحين: إن للحسنة نوراً في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومعجة في قلوب الناس. انظر ابن كثير (٢٠٤/٤).

فلن تجد فيها أى شىء عن اليوم الآخر ، بل كلها أمور مادية .

أما فى الإنجيل فقد جاءت المسيحية بالرهينة ، والماديات فيها ضعيفة ؛ ولذلك جاء القرآن منهجاً متكاملأً تنتظم به الحياة ، قيماً حارسة ، ومادة محروسة ؛ فالعالم يفسد حين تأتى المادة فتطغى وتنحسر القيم ، أو حين توجد قيم ليس لها قوة مادية^(١) تدافع عنها ، فيأبى القوى الظالم إلا أن يطفى بقوته المادية على القيم الروحية فيكون الخلل فى البناء الاجتماعى .

إذن : فنحن فى حاجة دائمة إلى قيم تحرسها مادة ، ومادة تحرسها قيم . وأخبر الله قوم موسى : أنتم لا تملكون القيم المعنوية ، وتعتمدون بالقيم المادية ، لذلك ستأتى أمة محمد وهى تملك قيم الروح والمادة ، فهم رُكع ، سجد ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، وسيماهم فى وجوههم من أثر السجود .

وأبلغ سبحانه قوم عيسى عليه السلام أنه سيأتى فى أمة محمد بمنهج يعطيهم ما فقدتموه من المادة ؛ بسبب أنكم انعزلتم عن الحياة وابتدعتم رهينة ما كتبها الله عليكم ، بينما نحن نريد حركة فى الحياة .^(٢)

﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ^(٣) يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ... ﴾ (٢٩) [الفتح]

(١) جمع الإسلام بين عقل المادة بالتخطيط وعقل الروح بالتهذيب ، ومن هنا يكون الانسجام بين طاقة الروح وطاقة المادة ، وطاقة العقل ، فرسالة الإسلام هى عقل القيم ، يقول الحق ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ... ﴾ (٣٢) [الشورى]

(٢) يقول سبحانه : ﴿ وَتَقَاتِلْهُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأًىً وَرَحْمَةً وَرَهَابِيَةٌ ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (٣٧) [الحديد] .

(٣) شطأه : طرئه . يقال : أشطأ الزرع إذا نبت ونما . آزره : أزر الزرع وتأزر : قوى بعضه بعضاً . استغلظ فاستوى على سوقه : صار غليظاً وقويً واستحكمت نيته .

ومن حق المسلمين أن يقولوا: أيها الكافرون ليست لكم مادة تطفون بها علينا؛ لأن الإسلام يريد من حركة حياتنا على ضوء منهجه في الأرض أن تتوازن المادة مع القيم؛ لأن القيم هي التي تحرس الحضارة، والمادة إنما تحرس القيم، وحين يمتلك المسلمون القوة المادية فسيرتدع أى إنسان عن أن يطمع في فتنة المسلمين في دينهم؛ ولذلك قال الحق سبحانه:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ...﴾ (٩٠)

[الأنفال]

فالكفار إذا رأوك قد أعددت لهم يتهيبون.

وفي الآية التي نحن بصدد خواتمنا عنها، يقول الحق:

﴿وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾

وما دام الحق قد أعطى الوعد، فلن يوجد من هو أوفى منه؛ لذلك يقول: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ وبذلك يطمئنتنا سبحانه على أن وعده محقق؛ لأن العهد ارتباط بين مُعَاهَدٍ وَمُعَاهَدٍ، والذي يخرج عن هذا الارتباط أمران:

الأول: ألا يكون صادقاً حين أعطى عهداً، بل كان في نيته ألا يوفى، ولكنه أقام العهد خديعة حتى يستقيم له المعاهد.

والأمر الثاني: أن يكون قد أعطى وعداً بما لا يستطيع تنفيذه، فهو كاذب.

والله لا يليق به لا الكذب ولا الخديعة؛ فسبحانه مُنَزَّهٌ عن كل ذلك، ولا أحد أوفى بالعهد من الله.

فقد يُطمعن في العهد والوفاء به عدم القدرة، لكن قدرة الحق مستوفية.

إذن: فالعهد الحقيقي إنما يؤخذ من الله ، وقد جاء الحق بهذه القضية بشكل استفهامي ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ﴾ ؟ فالإجابة: لا أحد ؛ لأن الذي يقدم في مسألة العهد الخلف والكذب وغير ذلك .

والله سبحانه مُنزّه عن الكذب والخديعة ؛ لأن الخديعة لا تأتي إلا من مكر ، وإذا سمع أى إنسان ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ﴾ ثم أدار فكره فى الكون لبحث عن جواب ، فلا يجد إلا أن يقول : «الله» ، ولا أحد أوفى من الله بالعهد . وما دام الوعد بالجنة ، فالجنة لا يملكها إلا هو سبحانه ووعده حق ، وكلها تأكيدات بأن المسألة واقعة وحادثة .

ولهذا يقول سبحانه : ﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١) ﴾ [التوبة]

فالتيجة لهذه المسألة كلها من شراء الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، ثم وعده الحق المبين فى التوراة والإنجيل والقرآن ، وكلها شهادات مسجلة هى الاستبشار بما باعه المؤمن لله . فالإنسان - والله المثل الأعلى - لا يسجل إلا ما يكون فى صالح قضيته ، ولا يسجل للخصم ، فعندما يكون عندك صك^(١) على فلان ، فأنت الذى تحتفظ به وتحرص عليه ؛ لأنه يؤيد حقك .

والحق سبحانه يقول :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٦) ﴾ [الحجر]

والقرآن هو الحجة الكاملة الشاملة فى كل أمور الدنيا والآخرة ، ومن فُرط صدق القرآن أن البشر قد يصلون إلى قضية كونية ما ، ومن بعد ذلك تُخالف ، وحين تعود إلى القرآن تجد أن كلام القرآن هو الذى صدق ، وقد حفظ الحق سبحانه القرآن لأن قضايا الكون الذى خلقه الله لا يمكن أن

(١) الصك : الكتاب ، فامسى معرب . يقيد فيه الديون والأعطيات .

تخرج عن قضايا القرآن ؛ لأن منزل القرآن وخالق الكون واحد ، فلا شيء يصادمه .

﴿فَاسْتَشِيرُوا بِرَأْيِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾

قوله الحق : ﴿فَاسْتَشِيرُوا﴾ مأخوذ من «البشرة» ، وهى الجلد عامة ، وإن كان الظاهر منه هو الوجه .

وحين يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ فقد يفهم أحد أن النفس سوف تضيع ، وأن الأموال سوف تنفق ، وهذا قد يُقبضُ النفس فهذا فيه الموت ، وخسارة للمال ، وكان من الطبيعى أن يشحب وجه الإنسان ويفزع ويخاف . ولكن ساعة يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى﴾ تجد بشرة المؤمن تطفح بالسرور . والبشر ، ويحدث له تهلل وإشراق ، مع أنه هنا سيأخذ نفسه ، ولكن المؤمن يعرف أنه سبحانه سيأخذ نفسه ليعطيه الحياة الخالدة .

إذن : قضايا الإيمان كلها هكذا لا يجب أن تصيبنا بالخوف ، بل علينا أن نستقبلها بالاستشارة ، ولذلك يقول الحق : ﴿فَاسْتَشِيرُوا﴾ أى : فليظهر أثر ذلك على بشرتكم إشراقاً وسروراً واتسافاً^(١) .

﴿فَاسْتَشِيرُوا بِرَأْيِكُمُ﴾ وهل يستشير الإنسان بالبيع ؟ نعم ؛ لأن الإنسان لا يبيع إلا ما يستغنى عنه عادة ، ويشتري ما يحتاج إليه ، فهنا الاستشارة بالبيع وليس بالشراء ، فالمؤمن هنا يبيع فانياً بياق .

﴿فَاسْتَشِيرُوا بِرَأْيِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ وأنت إذا ما

نظرت إلى الذين يخالفون العهد الذى أخذ عليهم ، تجد الواحد منهم (١) وعلى المؤمن أن يكون له نصيب من هذا فى تعامله مع الناس ، فمن أبى موسى قال : كان رسول الله ﷺ إذا بعث أحداً من أصحابه فى بعض أمرة قال : «يشروا ولا تنفروا ، ويسروا ولا تعسروا» . أخرجه أحمد فى مستدركه (٣٩٩/٤) ومسلم (١٧٣٢) فى صحيحهما .

يحتاج للمخالفة لأن وفاء يتعبه . لكن الحق سبحانه ليس في حاجة لأحد وهو غنى عن الجميع ، ولا يوجد أدنى مبرر لحلف الوعد أبداً .

وتأتى ﴿وَذَلِكَ﴾ إشارة إلى الصفقة التى انعقدت بينكم وبين ربكم .

﴿وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ والفوز هو بلوغ الغاية المأمولة فى عرف العقل الواعى ، كما تقول لابنك : «ذاكر لتفوز بالنجاح» وتقول للتاجر : «اجتهد فى عملك بإخلاص لتفوز بالربح» .

إذن : فهناك «فوز» ، وهناك «فوز عظيم» والفوز فى الدنيا أن يتمتع الإنسان بالصحة والمال وراحة البال . وهناك فوز أعظم من هذا ؛ أن تضمن أن النعمة التى تفوز بها لا تفارقك ولا أنت تفارقها ، فيكون هذا هو الفوز الذى لا فوز أعظم منه ^(١) .

ويقول الحق بعد ذلك :

(٢)

﴿التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّاجِدُونَ
الرَّكَعُونَ السَّكِّدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّهْيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
وَشَرِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(١) وهذه طبيعة الإنسان التى تطمح نفسه دائماً إلى الخلود وخلود ما أتمم عليه به ، وقد لمح إبليس فيه هنا فقال : ﴿يَسْأَلُكُمْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْغُلْدِ وَمَلِكٍ لَا يَمُوتُ﴾ (٦٦) [طه] . فإبليس يعنيه بالخلود وبالنعيم الذى لا يزول ولا يفتنى .

(٢) التائبون : من الشرك ولم يتأفقا فى الإسلام . العابدون : الذين ذلوا خشية لله وتواضعاً . الحامدون : الذين حمدوا الله على كل حال فى السراء والضراء . الساتحون : الصائمون . الراكعون الساجدون : المصلون . الحافظون لحُدودِ اللَّهِ : المتشبهون إلى أمره (راجع تفسير الطبرى) .

وبعد أن عرض الحق هذه الصفقة، فمن هم المقبولون عليها ^(١)؟ إنهم التائبون، والتوبة: هي الرجوع عن أى باطل إلى حق.
وعمّ يتوب هؤلاء التائبون؟

نحن نعلم أن هناك إيماناً اسمه إيمان الفطرة. نجد ذلك فى قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٢٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٢٣)﴾ [الأعراف]

إذن: فالإيمان أمر فطرى، والكفر هو الذى يطرأ عليه، وقلنا من قبل: إن الكفر هو الدليل الأول على الإيمان؛ لأن الكفر هو الستر ^(٢)،

(١) لس فضيلة الشيخ هنا معنى هاماً فى تفسير هذه الآية، فلن يقل على الدخول فى هذه البيعة إلا من توافرت فيه هذه الصفات، ولكن ليس على سبيل الشرط، فقد ثبت فى السنة أن هناك من استشهد ولم يرجع لله ركعة، وكذلك جاء فى السنة أن الشهيد تغفر له ذنوبه مع أول قطرة دم (أخرجه أحمد فى مسنده (١٣١/٤) وحسن إسناده المنبرى فى الترغيب (١٩٤/٢) وقد اختلف المفسرون فى هذه الآية: هل هى متصلة بالآية قبلها أم منفصلة؟ فاتصالها بها معناه أنه لن يدخل فى هذه البيعة إلا القليل النادر، أما انفصالها فمعناه أن هذه أوصاف للكلمة من المؤمنين الأقرب لبيع أنفسهم وأموالهم فى مقابل الجنة. انظر تفسير القرطبي (٣١٩٧/٤).

(٢) الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار بأن لا يُعرف الله أصلاً ولا يُعترف به، وكفر جحود، وكفر معاندة، وكفر نفاق، من لقى ربه يشيء من ذلك لم يغفر له... فأما كفر الإنكار فهو كفر بالقلب واللسان. وأما كفر الجحود فهو أن يعترف الكافر بقلبه ولا يقر بلسانه بكفره ليلبس وأمية بن أبى الصلت ﴿قُلْنَا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة ٨٥]. وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف الله بحقيقته ويقر بلسانه ويأبى أن يدين به حسداً وغيباً ككفر أبى جهل. وأما كفر النفاق فهو إقرار باللسان وكفر بالقلب. نقله ابن منظور فى اللسان (مادة: كفر).

فمن يكفر بالله - والعباد بالله - إنما يستر وجوده ، فكأن وجوده هو الأصل ، ثم يطراً الكفر فيستره ، ثم يأتي من ينه في الإنسان مشاعر اليقين والإيمان فيرجع الإنسان إلى الإيمان بالله بعد أن يزيل الغشاوة التي طرأت على الفطرة .

﴿التَّائِبُونَ﴾ : منهم التائبون عن الكفر الطارئ على إيمان الفطرة ، وأخذوا منهج الله الذي آمنوا به ، ومن هنا نشأت العبادة التي تقتضى وجود عابد ومعبود ، والعبادة تعنى الانصياع من العابد لأوامر ونواهي المعبود .

﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْعَامِدُونَ﴾ والعبادة كلها طاعة تتمثل في تطبيق ما جاء به المنهج من «افعل» و«لا تفعل» ، وقد يتدخل المنهج في حريتك قليلاً ، وأنت بقوة الإيمان تعتبر أن هذا التدخل في هذه الحرية نعمة يجب أن تحمد الله عليها ؛ لأنه لو تركك على هواك ، كما يترك ولى أمر التلميذ ابنه على هواه فهو يفشل ، ولكن الأب الذى يحث ابنه على المذاكرة وينهاه عن اللعب والمبت ، فلا بد أن يتجح .

إذن : الأوامر والنواهي هنا نعمة ، كأن يجب أن نحمد ربنا عليها ، وكل ما يجريه الله على العبد المؤمن يجب أن يأخذه العبد على أساس أنه نعمة .

إذن : فالذين تابوا عن الكفر الطارئ على إيمان الفطرة هم تائبون يأخذون منهج الإيمان من المعبود ، ويصيحون بذلك عابدين لله ، أى : منفذين الأوامر ، ومبتعدين عن النواهي ، وهم يعلمون أن الأوامر تقيّد حركة النفس وكذلك النواهي ، ولكنهم يصدقون قوله ﷻ : «حُفَّتِ الْجَنَّةُ

بالمكاره ، وحُفَّت النارُ بالشَّهوات ^(١)

حين تعرف أن العبادة أوصلتك إلى أمر ثقيل على نفسك ، فاعرف أن هذا لمصلحتك وعليك أن تحمد الله عليه ؛ وبذلك يدخل المؤمن في زمرة الحَامِدِينَ.

وأنت حين تؤمن بالله ، يصبح الله في بالك ، فلا يشغلك كونه عنه سبحانه ، وإياك أن تشغل بالنعمة عن المنعم ، واجعل الله دائماً في بالك ، والحق سبحانه يقول :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَفَى ^(٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ^(٧) ﴾ [العلق]

لذلك يفكر المؤمن في الله دائماً ويشكر المنعم على النعمة وأثارها من راحة في بيت وأولاد وعمل.

﴿ الْحَامِدُونَ ﴾ أيضاً لابد أن يستقبلوا كل قدر لله عليهم بالرضا ؛ لأن الذي يُجرى عليهم القدر - ما دام لم يأمرهم بما لم يقع في اختيارهم - فهو حكيم ولا يُجرى سبحانه عليهم إلا ما كان في صالحهم. وبعد أن ترضى النفس بما أجرى عليها تعرف الحكمة ؛ ولذلك يقول سبحانه : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ ... ﴾ ^(٢٨٧) [البقرة]

ويتابع الحق صفات المقبلين على الصفة الإيمانية فيقول : ﴿ السَّالِحُونَ ﴾

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٣/٣ ، ٢٥٤ ، ٢٨٤) ومسلم في صحيحه (٢٨٢٢) والترمذي في سننه (٢٥٥٩) والدارمي في سننه (٢٣٩/٢) عن أنس بن مالك . قال النووي في شرحه لمسلم (١٧/١٧١) فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات ، والمواظبة عليها ، والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء ، والصبر عن الشهوات ونحو ذلك . وأما الشهوات التي حُفَّت بها النار ، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك ، وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجرى إلى المحرمة أو يقسى القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للزلف فيها ونحو ذلك .

ومعنى «سائح» هو من ترك المكان الذى له موطن ، فيه بيته وأهله وأولاد وأنس بالناس ، ثم يسبح إلى مكان ليس له فيه شيء ما ، قد يتعرض فيه للمخاطر ، والمؤمن إنما يفعل ذلك ؛ لأنه لا شيء يشغله فى الكون عن المكون ، ويقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ... ﴾ (١١)

[الأنعام]

إذن : فالسياحة هى السير المستوعب ، والسير فى الأرض منه سير اعتبار لينظر فى ملكوت السموات والأرض ، وليستنبط من آيات الله ما يدل على تأكيد إيمانه بربه ، ومنه سير استثمار بأن يضرب فى الأرض^(١) ليعتقى من فضل الله .

إذن : فالسياحة إما سياحة اعتبار ، وإما سياحة استثمار ، أما سياحة الاستثمار فهى خاصة بالذين يضربون فى الأرض ، وهم الرجال . أما سياحة الاعتبار ؛ فهى أمر مشترك بين الرجل والمرأة ، بدليل أن الله قال ذلك فى وصف النساء :

﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكِ مَسْلَمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ

قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ... ﴾ (٥)

[التحريم]

إذن : ﴿سَائِحَاتٍ﴾ هنا مقصود بها سياحة الاعتبار ، أو السياحة التى تكون فى صحبة الزوج الذى يضرب فى الأرض .

وقيل أيضاً : إن السياحة أطلقت على «الصيام» ؛ لأن السياحة تخرجك عما ألفت من إقامة فى وطن ومال وأهل ، والصيام يخرجك عما ألفت من

(١) الضرب فى الأرض : السفر لطلب الرزق والتجارة . يقول سبحانه : ﴿وَأَخْرَجُوا يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الزمل]

طعام وشراب وشهوة^(١) .

إذن: القَدْرُ المشترك بين الرجال والنساء هو في سياحة الاعتبار وسياحة الصوم .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ﴾ أى: المقيمون للصلاة ، وقد جاء بـمظهرين فقط من مظاهر الصلاة ، مع أن الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود ؛ لأن الركوع والسجود هما الأمران المختصان بالصلاة ، وأما القيام فقد يكون في غير الصلاة ، وكذلك القعود . إذن: فالخاصيتان هما ركوع وسجود ؛ والحق يقول:

﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران]

أى: صلى مع المصلين ، وهكذا نجد أن الركوع والسجود هما الأمران اللذان يختصان بالحركة في الصلاة .

ثم يقول سبحانه: ﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حيثية تخص الأمة المحمدية لتكون خير أمة أخرجت للناس ، فالحق سبحانه يقول:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ...﴾ [آل عمران]

فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ، فلا بد أن تكون بمنأى عن هذا

(١) قيل للصائم: «صائم» ؛ لأن الذي يسبح متعبداً يسبح ولا زاد معه إنما يطعم إذا وجد الزاد، والصائم لا يطعم أيضاً فليشبهه به سمي صائماً . نقله ابن منظور في اللسان .

(٢) القنوت: أداء الطاعة في خضوع وخشوع مع الإقرار بالعبودية لله .

المنكر فليس معقولاً أن تنهى عن شيء أنت مزاول له ^(١). إذن: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، صلاح أو هدى مُتَعَدٍّ من النفس إلى الغير ، بعد أن تكون النفس قد استوفت حظها منه :

ويقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تعرف المعروف الذي تأمر به ، وأن تعرف المنكر الذي تنهى عنه ؛ لذلك لا بد أن تكون من أهل الاختصاص في معرفة أحكام الله ، ومعرفة حدود الله حلاً وحزماً ، أما أن يأتي أى إنسان ليدخل نفسه في الأمر ويقول : أنا أمر بمعروف وأنا أنهى عن منكر ، هنا نقول له : لا تجعل الدين ، ولا تجعل التقوى في مرتبة أقل من المهن التي لا بد أن يزاولها أهل فكر ومتخصصون فيها .

ثم يقول سبحانه: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ و«الحدود» جمع «حد» وتأتى الحدود في القرآن على معنيين: المعنى الأول هو المحافظة على الأوامر، وتلك يردفها الحق بقوله :

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا...﴾ (٢٢٩) [البقرة]

وكل أمر يقول فيه ذلك هو حد الله فلا تتعد هذا الحد، أما المعنى الثانى: فهو البعد عن المنهيات فلا يقول لك: لا تتعدها، بل يقول سبحانه:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا...﴾ (١٨٧) [البقرة]

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أى: بَشِّرْ هؤلاء

(١) عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيُطْعَمُ فِيهَا كَطْعَنِ الْحِمَارِ بِرَحَاءٍ، فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانٌ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟» فيقول: كنت أمر بالمعروف ولا أقمعه، وأنهى عن المنكر وأقمعه. أخرجه البخارى في صحيحه (٣٢٦٧) ومسلم بلفظ مقارب (٢٩٨٩)

ويقول الشاعر:

لَا تَنْهَ عَنْ خَلْقٍ وَتَأْتِي مِثْلُهُ
عَلَّكَ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

الذين يسلكون هذا السلوك مطابقاً لما اعتقدوه من اليقين والإيمان ، لا هؤلاء المنافقين الذين قد يصلون أو يصومون ظاهراً. وكلمة ﴿وَبَشِّرِ﴾ و«استبشر» و«البشري» و«البشير» كلها مادة تدل على الخير السار الذي يجعل في النفس انبساطاً وسروراً ؛ بحيث إذا رأيت وجه الإنسان وجدته وجهاً متهللاً تفيض بشرته بالسرور.

وبعد ذلك يتكلم الحق عن أمر شغل بال المؤمنين الذين كان لهم آباء على الكفر ؛ ومن حقوق هذه الأبوة على الأبناء أن يستغفروا لهم لعل الله يغفر ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن رعاية حدود الله وحقوقه أولى من قرابة الدم ، وأولى من عاطفة الحنو والرحمة ؛ فالحق سبحانه وتعالى أولى بأن يكون الإنسان باراً به من أن يكون باراً بالأب الكافر ، وقد جعل الحق سبحانه النسب في الإسلام نفسه.

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾

قبل أن يحظر الحق سبحانه على المؤمنين الاستغفار لأبائهم المنافقين ، بدأ برسول الله ﷺ ، فقال : ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ ، وإذا كان النبي ينهى ، فالمؤمنون من باب أولى ليس لهم الحق في ذلك ؛ لأن الله لو أراد أن يكرم أحداً من الآباء لأجل أحد ، لأكرم آباء النبي إن كانوا غير مؤمنين .

وكلمة ﴿مَا كَانَ﴾ تختلف عن كلمة «ما ينبغي» فساعة تسمع «ما ينبغي لك أن تفعل ذلك» فهذا يعنى أن لك قدرة على أن تفعل ، لكن لا يصح أن

تفعل ، ولكن حين يقال : «ما كان لك أن تفعل» ، أى : أنك غير مؤهل لفعل هذا مطلقاً .

ومثال ذلك أن يقال لفقير جداً : «ما كان لك أن تشتري فيديو» ؛ لأنه بحكم فقره غير مؤهل لشراء مثل هذا الجهاز ، لكن حين يقال لآخر : «ما ينبغى لك أن تشتري فيديو» أى : عنده القدرة على الشراء ، لكن القائل له يرى سبباً غير الفقر هو الذى يجب أن يمنع الشراء . إذن : فهناك فرق بين نفى الإمكان ، ونفى الانبغاء .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾

أى : ما كان ^(١) للنبي ولا المؤمنين أن يستغفروا للذين ماتوا على الشرك والكفر ، ولو كانوا أولى قربى . فهذا أمر لا يصح ^(٢) .

وحتى لا يحتج أحد من المؤمنين بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد استغفر لأبيه جاء الحق بالقول الكريم :

(١) قوله : «ما كان» يأتى فى القرآن على وجهين :
- النفى : نحو قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْعَثُوا شُرَعًا ﴾ [النمل] ، وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِفِرْعَانَ ثَوْتٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران] .

- النهى : نحو قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُوقِفُوا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب] ، وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة] .

(٢) ما جاء فى سبب نزول هذه الآية أنه : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ﷺ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة فقال رسول الله ﷺ : يا عم قل : لا إله إلا الله . كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب . فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ، فقال رسول الله ﷺ : أما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنك . فنزلت الآية : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [التوبة] . أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٤) .

﴿ وَمَا كَانَتْ أَسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ (١١٤)

فقد وعد سيدنا إبراهيم عليه السلام أباه ما ذكره القرآن :

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ (٤٧) [مرم]

﴿ حَفِيًّا ﴾ أى : أن ربَّ إبراهيم يحبه وسيكرمه فى استغفاره لأبيه ^(١) .

﴿ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ ﴾ ويأتى الحق سبحانه بالحقيقة الموحية ،

بأن إبراهيم له من صفات الخير ، الكثير جداً ، لدرجة أن الله خالقه يقول فيه :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ... ﴾ (١٢٥) [التحل]

أى : أن خصال الخير فى إبراهيم عليه السلام لا توجد مجمعة فى إنسان واحد ، ولا فى اثنين ولا فى ثلاثة ، بل خصال الخير موزعة على الناس كلها ، فهذا فيه صفة الأمانة ، وثان يتحلّى بالصدق ، وثالث يتميز بالشهامة ، ورابع موهوب فى العلم ، إذن : فخصال الخير دائماً ينشرها الله فى خلقه ، حتى يوجد تكافؤ الفرص بين البشر ، كالمهن ، والحرف ، والعقريات ، والمواهب ، فلا يوجد إنسان تتكامل فيه المواهب كلها ليصبح مجمع مواهب .

(١) حَفِيًّا : مبالغة فى الإكرام وإجابة حاجته على سبيل البر واللطف به . وقد جاء استغفار إبراهيم لأبيه فى القرآن مرتين : ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم] ، ﴿ وَاعْفُ عَنِّي ﴾ [أنه كان من الضالين] (٤٧) [الشعراء] . ولكن هذا قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله .

لكن شاء الحق أن يجمع لسيدنا إبراهيم عليه السلام خصال خير كثيرة فقال: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ أى: فيه عليه السلام من خصال الخير التى تتفرق فى الأمة. وبعد ذلك يعطينا الحيثية التى جعلت من سيدنا إبراهيم أمة ، وجامعاً لصفات الخير بهذا الشكل ، فإن أعطاه الله أمراً فهو ينفذه بعشق^(١) ، لا مجرد تكليف يريد أن ينهيه ويلقيه من على ظهره ، بل هو ينفلذ التكليف بعشق ، وقرأ قول الله سبحانه:

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ .. (١٢٤)﴾ [البقرة]

أى: أتى بها على التمام ، فلما أتمهن أراد الله أن يكافئه ، فقال:

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ... (١٢٤)﴾ [البقرة]

فهو - إذن - مأمون على أن يكون إماماً للناس لأنه قدوة ، أى أنه يشترك مع الناس فى أنه بشر ، ولكنه جاء بخصال الخير الكاملة فصار أسوة للناس ، حتى لا يقول أحد: إنه فعل الخير لأنه ملك ، وله طبيعة غير طبيعة البشر ، لا.. إنه واحد من البشر ، قال فيه الحق سبحانه:

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ... (١٢٤)﴾ [البقرة]

أى: أسوة وقدوة ، والأسوة والقدوة يشترط فيها أن تكون من الجنس نفسه فلا تكون من جنس مختلف ، فلا يجعل الله للبشر أسوة من الملائكة؛ حتى لا يقول أحد: وهل أنا أستطيع أن أعمل مثل عمله ؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى عرض هذه القضية:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا

رَسُولًا (١٢٥)﴾ [الإسراء]

(١) العشق هنا أعلى مراتب الحب.

فحين تعجَّب بعض الناس ^(١) من أن رينا قد بعث من البشر رسولا أنزل الحق هذا القول وأضاف سبحانه :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝٩٥ ﴾ [الاسراء]

فما دُمتم أنتم بشر فلا بد أن يرسل لكم رسولا منكم لتحقيق الأسوة ، لهذا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ۝٩١ ﴾ [الانعام]

ولتر كيف أتم سيدنا إبراهيم عليه السلام بعض التكاليف بعشق ، فلننظر إلى قول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ... ۝١٢٧ ﴾ [البقرة]

ومعنى رفع القواعد أى إيجاد البعد الثالث ، وهو الارتفاع ؛ لأن البيت الحرام له طول وهذا هو البعد الأول ، وله عرض وهو البعد الثاني وبهما تتحدد المساحة . أما الارتفاع فيضربه فى البعدين الآخرين يعطينا الحجم ، وقد أقام سيدنا إبراهيم عليه السلام البعد الثالث الذى يبرز الحجم ، وقد قال بعض السطحيين : إن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى الكعبة ، لا لم بين الكعبة ، بل رفع القواعد التى تبرز حجم الكعبة ؛ بدليل أنه حينما جاء هو وامراته هاجر ومعهما الرضيع إسماعيل عليه السلام قال :

(١) جمع الله ذكر هؤلاء المتعجبين فى قوله تعالى فى سورة إبراهيم : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَهَادٍ وَنُوحٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَعْيُنَهُمْ فِي الْأَفْرَاهِمْ وَقَالُوا إِنَّا تَقَرُّنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَلِىَّ اللَّهُ شَكٌّ فَأُطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لَبِغْفَرٍ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَنْ مَا كَانَتْ أَبَاؤُنَا قَالُوا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝١٢ ﴾ [إبراهيم] .

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. (٣٧) ﴾

[إبراهيم]

وهذا دليل على أن البيت كان معروفاً من قبل إبراهيم عليه السلام ، وقد استقرت به هاجر وطفلهما إسماعيل إلى أن كبر واستطاع أن يرفع مع أبيه القواعد ، ولذلك نقول : إن هناك فرقاً بين « المكان » و « المكين » فالذي فعله إبراهيم هو إقامة « المكين » أى المبنى نفسه ، أما المكان فقد كان معروفاً .

ولنفترض أنه جاء سيل على الكعبة وهدمها فإلى أى شيء سنصلى ؟ إلى أن نقيم المكين . إذن : عملية البناء هذه للمكان ، وليست للمكين .

ويقول الحق عن البيت الحرام :

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ... (٩٧) ﴾ [آل عمران]

وآيات جمع ، وبينات جمع ، ولم يأت من الآيات البيّنات إلا « مقام إبراهيم » :

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ... (٩٧) ﴾ [آل عمران]

أى : أن « مقام إبراهيم » هو مجموع الآيات البيّنات ؛ لأن الله قد أمره أن يرفع القواعد ، وكان لا بد أن يبحث عن الإمكانيات التى تساعد في الرفع ؛ لأنه لو رفعها على قدر ما تطول يده لما بلغ طول الكعبة فوق مستوى ما تطوله اليدان ؛ لذلك فكر سيدنا إبراهيم وتدبر وجاء بحجر ليقف فوقه ليطيل فى ارتفاع جدران الكعبة ، وهذا من دلائل أنه ينفذ التكليف بعشق ، وعلى أتم وجه ؛ لذلك قال الحق :

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ وفى هذا آيات واضحة على أن الإنسان

إذا كلف أمراً فعلياً ألا ينفذ الأمر لينهى التكليف بأية طريقة ، ولكن عليه أن يؤدي ما يكلف به بعشق ، ويحاول أن يزيد فيه ، وبذلك يؤدي «الفرض» والزائد على الفرض وهو «النافلة» .

ونحن هنا في قضية الاستغفار ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لِأَوْاهٍ حَلِيمٌ ﴾

وهنا وقفة توضح لنا طبع سيدنا إبراهيم كأواه حلیم ، والأواه هو الذي يكثر التوجع والتأوه على نفسه مخافة من الله ، وعلى الناس إن رأى منهم معصية ، فيحدث نفسه بما سوف يقع عليهم من عذاب ، إنه يشغل نفسه بأمر غيره ، فهذه فطرته ، وهو أواه لأن التأوه لون من السلوى يجعلها الله في بعض عبادته للتسرية عن عباد له آخرين^(١) .

ولذلك يقول الشاعر :

ولا بد من شكوى إلى ذى مروءة يواسيك أو يسليك^(٢) أو يتوجع

أى : أنه إذا أصابت الإنسان مصيبة فهو يشكو إلى صاحب المروءة ، فإما أن يساعده في مواجهة المشكلة ، وإما أن يواسيه ليحمل عنه المصيبة ، بأن يتأوه له ويشاركه فى تعبهِ لمصيبته ، وهذا التأوه علامة رقة الرافة وشفافية الرحمة فى النفس البشرية .

فإبراهيم ﴿ أَوْاهٌ ﴾ ، وهذا طبع فيه يسلكه مع كل الناس ، فما بالك إن كان لقريب له ؟ لا بد إذن أن يكثر من التأوه ، وخصوصاً إن كان الأمر يتعلق بأبيه ، ومع ذلك أراد الله أن يضع طبع إبراهيم عليه السلام فى التأوه

(١) ومن معانى الأواه أيضاً: كثير الدعاء والتضرع إلى الله مؤقتاً بالإجابة. انظر اللسان (مادة : أواه).

(٢) يسليك : يكشف عنك همك .

فى موضعه الصحيح ، ولكن الله أوضح له : إياك أن تستغفر لأبيك ولا شأن لك به ، فالمسألة ليست فى الطبع ، ولكن فى رب الطبع الذى أمر بذلك .

وهنا قضية هامة أحب أن تصفى بين مدارس العلم والعلماء فى العالم كله ؛ لأنها مسألة تسبب الكثير من المشاكل ، وتثار فيها أفضية كثيرة .

لقد أمر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ألا يستغفر لأبيه ، بعد أن تبين له أنه عدو لله ، وما دام والد إبراهيم قد وصف بهذه الصفة وأنه عدو لله ومحمد ﷺ من نسل إبراهيم إذن : فلماذا يقول الرسول : « إننى خيار من خيار من خيار » ؟

ولو فهمنا قول الحق : إن أبا إبراهيم عدو لله ، ففى هذا نقض لحديث رسول الله ، وما دام أبو إبراهيم كان عدوا لله وتبرأ منه وقال له الحق : لا تستغفر . إذن : ففى نسيه ﷺ أحد أعداء الله ، وفى ذلك نقض لقوله ﷺ : « خيار من خيار من خيار ، ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » .

ولهذا نريد أن نصفى هذه المسألة تصفية علماء ، لا تصفية غوغاء ، ولنسأل من هو الأب ؟ الأب هو من نَسَلَكَ وأنجبك ، أو نسل من نسلك . إذن : فهناك أب مباشر وأبوه يعتبر أبا لك أيضاً إلى أن تنتهى لأدم ، هذا هو معنى كلمة « الأب » كما نعرفه ، لكننا نجد أن القرآن قد تعرض لها بشكل أعمق كثيراً من فهمنا التقليدى ، وأغنى السور بالتعرض لهذه المادة « سورة يوسف » ؛ لأن مادة « الأب » جاءت ثمانى وعشرين مرة خلال هذه السورة ، فمثلاً نجد فى أوائل سورة يوسف ، قول يوسف عليه السلام :

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ... ﴾ (٤)

وبعد ذلك جاءت السورة بأن الله سوف يجتبي يوسف ويعلمه من تأويل الأحاديث :

﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ ^(١) رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ... (٦)﴾ [يوسف]

والأبوان المقصودان هنا هما إبراهيم وإسحاق عليهما السلام، ثم قال الحق من بعد ذلك: ﴿إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ ^(٢) إِلَيْنَا أَبِينَا. (٨)﴾

[يوسف]

ثم جاء قوله الحق على لسان إخوة يوسف : ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٨)﴾ [يوسف]

وفي نفس السورة يقول الحق عن إخوة يوسف :

﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ... (٩)﴾ [يوسف]

ثم يهدد إخوة يوسف للتخلص منه ، فيبدأون بالحوار مع الأب :

﴿يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَقِ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (١٢)﴾ [يوسف]

وبعد أن ألقوه في غيابة الجب ^(٣) ، وعادوا إلى والدهم :

﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٦)﴾ [يوسف]

(١) يجتبيك : يختارك ويصطفيك لتبنته . وتأويل الأحاديث : هو تفسير الأحلام والرؤى .

(٢) يقصدون أخا يوسف من أمه راحيل ، واسمه بنيامين .

(٣) الجب : البئر . وغيابته : أى : قهره ، في منهبط منه .

وكانت هذه هي المرة الثامنة في ذكر كلمة أب في سورة يوسف ، ثم تأتي التاسعة :

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا ... ﴾ (١٧) [يوسف]

ثم تدور أحداث القصة إلى أن دخل سيدنا يوسف السجن ، وقابل هناك اثنين من المسجونين وأخبراه أنهما يريانه من المحسنين ، وأن عندهما رؤى يريدان منه أن يفسرها لهما فقال لهما :

﴿ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِي إِلَّا نَبَآتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ... ﴾ (٣٧) [يوسف]

وينسب ذلك الفضل إلى الحق سبحانه فيقول :

﴿ ذَلِكَمَّا عَلَّمْنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٣٧) وَأَتَيْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ... ﴾ (٣٨) [يوسف]

وهكذا ذكر اسم ثلاثة من آبائه : إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام .

ثم خرج يوسف من السجن^(١) وتولى أمر تنظيم اقتصاد مصر ، وجاء إخوته للتجارة فعرفهم ، ويحكي القرآن عن لقائه بهم دون أن يعرفوه ، وقال :

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ... ﴾ (٥١) [يوسف]

وقال أيضاً :

(١) رفض يوسف عليه السلام الخروج من السجن للقاء الملك إلا بعد أن تظهر براءته عما نسب إليه تجاه امرأة العزيز ؛ للملك قال لرمسول الملك : ﴿ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي فطعنن أديهن إن ربي يكيدن عليهن ﴾ (٤٥) [يوسف] وتم له ما أراد ، فقالت النسوة : ﴿ حاش لله ما علمنا عليه من سوء ﴾ وقالت امرأة العزيز : ﴿ الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ﴾ (٤٦) [يوسف] .

[يوسف]

﴿قَالُوا سَتَرَاوُدُ عَنْهُ أَبَاهُ﴾^(١) ... ﴿١١﴾

ثم عادوا إلى أبيهم يرجونه أن يسمح لهم باصطحاب أخيه الأصغر معهم^(٢) ، وسمح لهم يعقوب عليه السلام باصطحابه بعد أن أتوه موثقاً من الله أن يأتوه به إلا أن يحيط بهم أمر خارج عن إرادتهم ، ونزلوا مصر وطلبوا الميرة^(٣) .

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ﴾^(٤) فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنُ مُؤَذِّنٍ أَيُّهَا الْعَبِيرُ^(٥) إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَقْصِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمْ لِنَفْسٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ... ﴿٧٥﴾

[يوسف]

قالوا : ﴿إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٧٨)

[يوسف]

قال يوسف :

﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ...﴾^(٧٩)

[يوسف]

- (١) المرادة : المراجعة وطلب الإذن منه يرفق .
- (٢) وذلك أنهم قالوا لأبيهم : ﴿يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بَضَاعَتَا دُوتِ إِلَيْنَا وَنَعِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفُظُ أَخَانًا وَتَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ [يوسف : ٦٥] قال ابن كثير في تفسيره (٤٨٤ / ٢) : «وذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطى كل رجل رجل بعير» .
- (٣) الميرة : هي الطعام يختاره الإنسان أى يجلبه .
- (٤) السقاية : هو إزاء من فضة كانوا يكيلون الطعام به ، وربما شربوا به . ويسمى أيضاً الصواع .
- (٥) العبير : القافلة ، والعبير القوم معهم دوابهم وأحمالهم من الطعام . قال تعالى : ﴿أَيُّهَا الْعَبِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ [يوسف : ٧٠] أى : أيها القوم الراحلون .
- (٦) زعيم : كليل .

وَيَأْمُرُهُمْ سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

﴿ اَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ (٨١)

[يوسف]

ويعودون إلى آبائهم الذي يعاتبهم : ﴿ يَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا... ﴾ (٨٢)

[يوسف]

ثم يأمرهم أن يعودوا مرة أخرى قائلاً :

﴿ يَا بَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ... ﴾ (٨٧)

[يوسف]

وعندما عرفهم يوسف بنفسه وعلم منهم أن والدهم قد صار أعمى قال لهم : ﴿ أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْتَفُّوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بِصِيرًا ﴾ (٩٢)

[يوسف]

ثم يأمرهم يوسف عليه السلام بأن يأتوا بأهلهم أجمعين. ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴾ (٩٤)

[يوسف]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَرَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ^(١) وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ... ﴾ (١٠٠)

[يوسف]

وما يهمننا في كل ذلك آياتان اثنتان : الأولى هي قوله سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٦)

[يوسف]

(١) تَفَنِّدُونَ : أى تكلِّبُونى وتهمُونى بالخُفْ وَضعيف الرأى والمقل .

(٢) العرش : سرير الملك .

وإسحق هو أبو يعقوب ، وإبراهيم هو الأب الثالث . وحين قال يوسف :

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ^(١) آبَائِي ... (٧٨)﴾ [يوسف]

و«آبَائِي» جمع أب . وعندما أراد أن يذكر الأعلام من آبائه قال :

﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ... (٧٨)﴾ [يوسف]

ويعقوب هو أبو يوسف ، وإسحق أبو يعقوب ، وإبراهيم أبو إسحق ،
إذن : فإبراهيم أب ، وإسحق أب ، ويعقوب أب . وهكذا نرى أن كلمة
«الأب» تطلق على الجد ، وآباء الجد إلى آدم . وإذا نظرت في سورة البقرة
تجد قول الحق سبحانه :

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ
بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ... (١٣٢)﴾
[البقرة]

ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة أحاداً ، وهكذا يكون إبراهيم أباً ،
وإسماعيل أباً ، وإسحق أباً ، ولكن إسماعيل أخ لإسحق ، إذن فقد أطلق
الأب هنا وأريد به العم ، وهكذا ترى أنه إذا ألحق بكلمة «أب» اسم معين
هو المقصود بها ، فالمعنى ينصرف إما إلى الجد وإما إلى العم ، وإن جاءت
من غير تحديد الاسم ، فهي تنصرف إلى الأب المباشر فقط .

والحق يقول في شأن إبراهيم مع أبيه :

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرَ ... (٧٤)﴾ [الأنعام]

(١) لِلْمِلَّةِ : الشريعة والدين .

لقد ذكر الحق هنا اسم الأب وحده به «آزر»^(١) ولو أنه أبوه حقيقة لما قال آزر ، مثلما يأتيك إنسان ليسأل : أين أبوك ؟ هنا تفهم أن السؤال ينصرف إلى الأب المباشر ، لكن إذا قال : هل أبوك محمد هنا ؟ فهذا التحديد قد ينصرف إلى العم .

إذن : قول الله : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ﴾ يبين لنا أن آزر ليس هو الصُّلب الذي انحدر منه رسول الله ، ولكنه عمه ، وبذلك نحل الإشكال واللفظ الذي حير الكثيرين .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّرَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ^(٢) حَلِيمٌ^(٣)﴾ [التوبة]

و«الحليم» هو خلق يجعل صاحبه صبوراً على الأذى صفوحاً^(٤) عن الذنب .

وقد شغل صحابة رسول الله ﷺ بإخوانهم المؤمنين ، الذين ماتوا قبل أن تكتمل عندهم أحكام الإسلام ؛ لأن منهج الإسلام نزل في «ثلاثة وعشرين عاماً» . وليس من المفروض فيمن آمن أن يأتي بكل أحكام

(١) آزر : اسم أمجى . وقد اختلف في اسم أبي إبراهيم ، فالنسابون والمفسرون على أن اسم أبيه «تارح» وبعضهم قال : «تارخ» وبعضهم قال : إنهما اسمان له كما لكثير من الناس وكما كان ليعقوب عليه السلام فهو إسرائيل أيضاً . والبعض قال : إن تارح اسم وآزر لقب . وقيل : إن آزر هو اسم للصنم الذي كانوا يعبدونه . انظر في هذا : تفسير القرطبي (٢/٢٥٤٤) ، وابن كثير (٢/١٤٩) وقصص الأنبياء لابن كثير (ص ١٠٤) ، ولسان العرب (مادة آزر) وقصص الأنبياء - عبد الوهاب النجار (ص ٩٣ - ٩٦)

(٢) آواه : كثير الدعاء والتأوه خوفاً من الله .

(٣) الحليم : الصبر ، و«الحليم» صيغة مبالغة من الحلم ، أى : كثير الحلم ، و«الصبور» صيغة مبالغة من الصبر أى : كثير الصبر ، و«المصفح» صيغة مبالغة من الصفح أى : كثير الصفح ، والصفح : هو المنفى والمغفرة .

الإسلام عند بداية إيمانه ، بل قد يكون قد آمن فقط بالشهادة ، فاعتبر مسلماً ، ومثال هذا مخيريق اليهودي ^(١) الذي لم يصل ركعة واحدة في الإسلام ؛ لأن الحرب قامت بعد إسلامه مباشرة ، وقال : مالى كله لمحمد وسأذهب لأحارب معه ، وحارب فقتل ، وهكذا صار شهيداً . لأنه لم يمكث زمناً ينفذ فيه ما جاء به الإسلام قبل ذلك .

ومن باب أولى أن الذى مات قبل أن تتم أحكام الإسلام يعتبر مسلماً ، والذى مات مثلاً قبل أن تحرم الخمر تحريماً نهائياً ، يقال : إنه عاصٍ أو كافر؟ لا ، إنه مسلم ، والذى مات قبل أن يعلم أن القبلة قد حولت من بيت المقدس إلى الكعبة يعتبر مسلماً ^(٢) وشاء الحق أن يبين للمسلمين ألا يحزنوا على هؤلاء ، فنزل الوحي :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١٥ ﴾ [التوبة]

وهذا يوضح ما نعرفه في عرف التقنين البشرى أنه لا جريمة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا بتشريع ، فنحن لا نعاقب إلا بعد تحديد الفعل الذى يعاقب عليه ، وأن يكون النص المحدد للجريمة والعقوبة سابقاً على الفعل .

إذن : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص . والذى لم يبلغه

(١) مخيريق النضري الإسرائيلي من بنى النضر ، أسلم واستشهد في «أحد» ، وكان عالماً . وقد أوصى بأمواله للنبي ﷺ فجعلها النبي ﷺ صدقة . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (٧٣/٦) . وسيرة النبي (٨٨/٣) .

(٢) عن ابن عباس قال : لما وُجِّه النبي ﷺ إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله كيف ياخروانا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ، فأنزل الله : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ﴾ [البقرة] وأخرجه الترمذى في سننه (٢٠٨/٥) وقال : حسن صحيح . والحاكم في مستدركه (٢٦٩/٢) وصححه وأقره الذهبي . قال ابن حجر العسقلاني في الفتح (٩٨/١) : «الذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس» وذكر أسماءهم ، ثم قال : «فهؤلاء العشرة متفق عليهم» .

النص ؛ لأنه مات قبل أن يوجد النص ؛ لا نأخذه بالعقاب ؛ لأنه لا رجعية في القانون السماوى ، إنما الرجعية فقط عند البشر ؛ ولذلك نجد الحق يقول فى كثير من الآيات : ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... ﴾ (٢٢) [النساء]

إذن : فلا تحزنوا على من مات من إخوانكم قبل أن يستكمل الإسلام كل أحكامه . فإسلامهم هو ما بلغهم من هذه الأحكام ؛ فإن أدوها استووا بالذى يؤديها بعد أن تتم أركان الإسلام كلها ؛ لذلك جاء قوله الحق :

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّا اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

وهنا الهداية هى هداية الدلالة حتى يبين لهم ما يتقون ؛ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا﴾ أى : ما كان الله ليحكم بضلالة قوم حتى يبين لهم ما يتقون . والتقوى التزام أمر الله ونهيه ، فإذا وافقوا البيان هداية معونة ، وإذا لم يوافقوا كانوا ضالين ، وقد حكم الله بضلالة عم إبراهيم وما حكم الله بضلالته إلا بعد أن بين له منهج الهداية .

وقد بين إبراهيم لعنه منهج الهداية فلم يهتد . ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم ألا يستغفر له :

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٣١)

ومادة الـ (م. ل. ك) يأتي منها «مالك» ، و«ملك» ، و«ملك» ، ومنها «مُلك» ، ومنها «ملكوت» ، و«الملِك» هو ما تملكه أنت في حيزك ، فإن كان هناك أحد يملكك أنت ومن معك ويملك غيرك ، فهذا هو الملِك ، أما ما اتسع فيه مقدور الإنسان أى الذى يدخل فى سياسته وتدييره ، فاسمه مُلك ، فشيخ القبيلة له ملك ، وعمدة القرية له ملك ، وحاكم الأمة له ملك ، ويكون فى الأمور الظاهرة . . . وأما الملكوت فهو ما لله فى كونه من أسرار خفية .

مثل قوله تعالى :

﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾ (٧٥) [الأنعام]

وساعة ترى «تاء المبالغة» فى مثل «رهبوت» ، و«عظموت» تدرك أنها رهبة عظيمة .

إذن : إياك أن تفهم أن الله حين يمنعك أن تستغفر لأبائك ، وأنتك إن قاطعتهم فذلك يخل بوجودك فى الحياة ؛ لأنهم هم ومن يؤازرهم داخلون فى ملك الله ، وما دام الله له ملك السموات والأرض ، فلا يضيرك أحد أو شيء ولا يفوتك مع الله فائت ، وما دام الله سبحانه موجوداً فكل شيء سهل لمن يأخذ بأسبابه مع الإيمان به .

والحق سبحانه يبين لنا أنه سبحانه وحده الذى بيده الملك ؛ فقال :

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ...﴾ (٧٦) [آل عمران]

وفى هذا القول الكريم أربعة أشياء متقابلة : ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ﴾ و﴿وتنزع﴾ الملِكُ ، وإيتاء الملِك فى أعراف الناس خير ، ونزعه فى أعراف الناس

شر ، وإعزاز الناس خير ، وإذلالهم شر ، ولم يقل الله بيده : « الخير والشر » . وإنما قال في كُلِّ : ﴿ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ﴾ .

إذن : فحين يؤتى الله إنساناً مُلكاً ؛ نقول : هذا خير عليك أن تستغله في الخير . وحينما ينزع الله منه الملك نقول له : لقد طغيت وخففت الله عنك جبروت الطغيان ، فنزعه الله منك فهذا خير لك . وإن أعزك الله ، فقد يعذبك حقاً ، وإن أذلهم الله ، فالمقصود ألا يطغوا أو يتجبروا . إذن : فكلها خير .

﴿ تَرْبِي الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ... ﴾ (٢٦) [آل عمران]

ساعة تجد ملكاً عضوضاً^(١) ، إياك أن تظن أن هذا الملك العضوض قد أخذ ملكه دون إرادة الله ، لا ، بل هو عطاء من الله . ولو أن المملوك راعى الله في كل أموره لرقق عليه قلب ماله . ولذلك يقول لنا في الحديث القدسي : « أنا الله ملك الملوک ، قلوب الملوک ونواصيها بيدي ، فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة ، وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة ، فلا تشتغلوا بسب الملوک ، ولكن أطيعوني أعطفهم عليكم » .

وما دام الأمر كذلك ، فلا بد أن نعرف أن كل حادث له حكمة^(٢) في الوجود .

(١) الملك العضوض : هو ملك شديد فيه ظلم وقهر . وهي من صيغ المبالغة . والعضوض : جمع عضٍ وهو الخيش الشرس . وسُمِّي هذا الملك عضوضاً لأنه يعض الناس .

(٢) الحكمة : الصواب والسداد والحق والعلم والعدل والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل قال تعالى : ﴿ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (٢٤٥) [البقرة] .

وإن رأيت واحداً قد أخذ الملك وهو ظالم^(١) ، فاعلم أن الله قد جاء به ليربى به المملوكين ، وسبحانه لا يرى الأشرار بالأخيار ؛ لأن الأخيار لا يعرفون كيف يربون^(٢) ؛ وقلوبهم تمتلئ بالرحمة ؛ ولذلك يعلمنا سبحانه :

﴿وَكَذَلِكَ نُؤَكِّدُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا... (١٢٩)﴾ [الأنعام]

والخير لا يدخل المعركة بل يشاهد الصراع من بعيد ، ويجرى كل شيء بعلم الله ؛ لأنه سبحانه له ملك السموات والأرض وهو الذى يحيى ويميت ، فإياك أن تُفْتَنَ فى غير خالقك أبداً ؛ لأن الخلق مهما بلغ من قدرته وطغيانه ، لا يستطيع أن يحى نفسه من أغيار الله فى كونه ؛ ولذلك فليأخذ المؤمن من الله ولياً له ونصيراً .

وبعد أن قال لنا سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يأتى لنا بالأمر الذى يظهر فيه أثر القدرة ، ولا يشاركه فيه غيره ، فقال : ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ . وقال بعض العلماء فى قوله : ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أنه سبحانه «يحيى الجساد» ، و«يميت الحيوان» ؛ لأنهم ظنوا أن الحياة هى الحس والحركة التى نراها أمامنا من حركة وكلام وذهاب وإياب ، ونسوا أن الحياة

(١) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : «... إن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطى الدين إلا لمن أحب» . قطعة من حديث أخرجه أحمد فى مسنده (٣٨٧/١) والحاكم فى مستدركه (٣٣/١) (٤٤٧/٢) (٤٤٥/٤) ، وصححه ووافقه الذهبي ، وعزه الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٢٨/١٠) لأحمد وقال : رجاله وثقوا ، وفى بعضهم خلاف .

(٢) التربية هنا بمعنى التأديب والزجر ، وهذا ملمح دقيق جداً ، فالله سبحانه يعلم من قلوب المؤمنين الرحمة والرفقة والركة والعفو والصفح ، ولذلك عند تطبيق حد الزنا مثلاً قال سبحانه : ﴿الرَّائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجِلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ اللَّهُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النور] .

هى ما أودعه الله فى كل ذرة فى الكون ، مما تؤدى به مهمتها ، ففى ذرة الرمل حياة ، والجبل فيه حياة ، وكل شىء فيه حياة ، بنص القرآن حيث يقول :

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ...﴾ (٤٧) [الأنفال]

إذن : فالحياة مقابلها الهلاك ، وفى آيات أخرى يقابل الحياة الموت ، فالهلاك هو الموت . فإذا قال الحق سبحانه :

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ...﴾ (١٨٨) [القصص]

إذن : فكل شىء قبل أن يكون هالكا كان حيا ، وهكذا نعرف أن الحياة ليست هى الحس والحركة الظاهرتين ، وبعد التقدم العلمى الهائل فى المجاهر الدقيقة تكشف لنا حركة وجس كائنات كنا لا نراها ، وإذا كان الإنسان قد توصل بالآلات التى ابتكرها إلى إدراك ألوان كثيرة من الحياة فيما كان يعتقد أنه لا حياة فيها ، إذن : فكل شىء فى الوجود له حياة تناسبه فلر جئت بمعدن مثلاً وتركته ستجده تأكسد ، أى حدث فيه تفاعل مع مواد أخرى . . فهذه حياة .

بعد ذلك يقول الحق :

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ
مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ
تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رُءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (١١٧)

قلنا : إن التوبة لها مراحل ، فهناك توبة شرعها الله ، ومجرد مشروعية التوبة من الله رحمة بالخلق ، وهي أيضا رحمة بالذنب ؛ لأن الحق سبحانه لو لم يشرع التوبة لاستشرى الإنسان في المعاصي بمجرد انحرافه مرة واحدة ، وإذا استشرى في المعاصي فالمجتمع كله يشقى به ، إذن : فمشروعية التوبة نفسها رحمة بمن يفعل الذنب ، وبمن يقع عليه الذنب ، وقبول التوبة رحمة أخرى بمن عمل الذنب . وأنت إذا سمعت قوله الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ... ﴾ (١١٨)

[التوبة] فافهم أن تشريع التوبة إنما جاء ليتوب العباد فعلاً ، وبعد أن يتوبوا ، يقبل الله التوبة .

والحق هنا يقول : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ وعطف ^(١) على النبي ﷺ ﴿ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾ ، فأى شيء فعله رسول الله ﷺ حتى يقول الله : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ ؟! ونقول : ألم يقل الحق سبحانه له :

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ ... ﴾ (٤٣)

[التوبة] فحين جاء بعض المنافقين واستأذنوا النبي ﷺ في التخلف عن الغزوة ^(٢) ، فأذن لهم ، مع أن الله سبحانه قال :

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً ^(٣) ... ﴾ (٤٧)

(١) العطف هو إشراك شيئين أو أكثر في حكم ما .

(٢) هي غزوة تبوك ، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ ، وقد كانت في شهر رجب عام تسع من الهجرة ، وقد كانت في شدة حر وجذب وعسر بينما المدينة بها الظلال والأشجار وقد طابت الثمار ؛ ولذلك كانت امتحاناً عسيراً زلزل القلوب ، وتراوحت ردود الأفعال تجاه الاستجابة للنفس على حسب الإيمان الذي يسكن القلوب .

(٣) خبالاً : المراد : أصابوكم بالفساد والضعف والاضطراب وعدم الثبات أمام الأعداء .

إذن : فرسول الله ﷺ كان بالفطرة السليمة قد اتخذ القرار الصائب ، ولكن الحق سبحانه لا يريد أن يتبعوا فطرتهم فقط ، بل أراد أن يضع تشريعاً محدداً .

وشاء الحق سبحانه أن يخبرنا بأنه قدم العفو لرسول الله ﷺ ؛ لأنه أذن لمن استأذنه من المنافقين ألا يخرجوا إلى القتال ، وهناك أشياء يأخذها الله على عبده ؛ لأن العبد قام بها ضد صالح نفسه ، ومثال هذا من حياتنا والله المثل الأعلى : أنت إذا رأيت ولك يذاكر عشرين ساعة في اليوم ؛ فإنك تدخل عليه حجرتة لتأخذ منه الكتاب أو تطفئ مصباح الحجرة ، وتقول له : « قم لتنام » . وأنت في هذه الحالة إنما تعنف عليه لأنك تحبه ، لا ، لأنه خالف منهجاً ، بل لأنه أوغل في منهج وأسلوب عمل يرهق به نفسه ^(١) .

وحين سمح النبي ﷺ لقوم أن يتخلفوا ، فهل فعل ذلك ضد مصلحة الحرب أم مع مصلحة الحرب ؟ إنهم لو اشتركوا في الحرب لكثرت ثوابهم حتى ولو حرسوا الأمتعة أو قاموا بأى عمل ، إذن : فإذنه ﷺ لهم بالتخلف هو تصعيب للأمر على نفسه .

ولذلك نجد أن كل عتب على نبي الله ، إنما كان عتياً لصالحه لا عليه فسبحانه يقول له :

﴿لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ...﴾ (١)

[التحریم]

(١) عن أنس بن مالك قال : دخل رسول الله ﷺ المسجد وحبل ممدود بين ساريتين . فقال : ما هذا ؟ قالوا : لزينب . تصلى . فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال : « حلوه » . ليصل أحدكم نشاطه . فإذا كسل أو فتر فقله . أخرجه البخاري في صحيحه (١١٥٠) ، ومسلم في صحيحه (٧٨٤) .

والنبي ﷺ لم يحل ما حرم الله بل حرم على نفسه ما أحل الله له ، وهذا ضد مصلحته ، وكان الحق يسأله : لماذا ترهق نفسك ؟ . إذن : فهذا عتب لمصلحة النبي ﷺ ، وأيضاً حين جاء ابن أم مكتوم^(١) الأعمى يسأل رسول الله في أمر من أمور الدين ، وكان ذلك في حضور صناديد قريش^(٢) ، فالتفت ﷺ إلى الصناديد وهم كافرون ، يريد أن يلين قلوبهم ، وترك ابن أم مكتوم ؛ فتزل القول الحق :

﴿عَسَىٰ وَتَوَلَّىٰ ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۚ﴾ [عبس]

وابن أم مكتوم جاء ليستفسر عن أمر إيماني ، ولن يجادل مثلما يجادل صناديد قريش ، فلماذا يختار الرسول ﷺ الأمر الصعب الذي يحتاج إلى جهد أكبر ليفعله ؟ . إذن : العتب هنا لمصالح محمد ﷺ ، وحين يقول الحق له :

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ ..﴾ [التوبة]

ثم جاء هنا في الآية بالمهاجرين والأنصار معطوفين على رسول الله ، وذلك حتى لا يتحرج واحد من المهاجرين أو الأنصار من أن الله تاب عليه ، بل التوبة تشمله وتشمل الرسول ﷺ نفسه ؛ فلا تحرج^(٣) .

(١) المشهور أن اسمه عبد الله ، ويقال : عمرو . أما أم مكتوم فهي عاتكة بنت عبد الله . أسلم قديماً بمكة . وكان من المهاجرين الأولين . استخلفه رسول الله على المدينة ١٢ مرة أثناء غروجه في الغزوات . (الإصابة في تمييز الصحابة ٢٨٥ / ٤) .

(٢) صناديد قريش : عظمائهم ، وعلية القوم فيهم . وهم هنا : عقبة بن ربيعة والحكم بن هشام (أبو جهل) والعباس بن عبد المطلب ، وقد كان يرجو إسلامهم . وقد أتى ابن أم مكتوم رسول الله ﷺ فجعل يقول : أرشدني ؛ وعند رسول الله ﷺ رجل من عظماء المشركين . فجعل النبي يعرض عنه ويقبل عليه الآخر ويقول : «أتري بما أتول بأساً؟» فيقول : لا . ففى هذا أنزلت ﴿عَسَىٰ وَتَوَلَّىٰ ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ [عبس] أخرجه الترمذي في سننه (٣٣٣١) وقال : حديث غريب . وابن حبان (١٧٦٩ - موارد الطمان) .

(٣) وقد قال بعض العلماء : إنما ذكر النبي ﷺ في التوبة ؛ لأنه لما كان سبب توبتهم ذكر معهم . نقله القرطبي في تفسيره (٣٢٠٤ / ٤) .

وهذه المسائل التي حدثت كان لها مبررات ، فقد قال الحق : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ﴾ ويزيغ : يميل ، أى : يترك ميدان المعركة كله ؛ لأنها كانت معركة فى ساعة العسرة ، ومعنى العسرة الضيق الشديد ، فالمسافة طويلة ، والجنود الذين سيواجهونهم هم جنود الروم ، والجو حارٌ ، وليس عندهم راحل^(١) كافية ، فكل عشرة كان معهم بعير واحد ، يركبه واحد منهم ساعة ثم ينزل ليركبه الثانى ، ثم الثالث ، وهكذا ، ولم يجدوا من الطعام إلا التمر الذى نوالد فيه الدود .

وقد بلغ من العسرة أن الواحد منهم كان يمسك التمرة فيمصها بفيه يستحلبها قليلاً ، ثم يخرجها من فيه ليعطيها إلى غيره ليستحلبها قليلاً ، وهكذا إلى أن تصير على النواة ، وكان الشعير قد أصابه السوس ، وبلغ منه السوس أن تعفن ، وقال من شهد المعركة : «حتى إن الواحد منا كان إذا أخذ حفنة من شعير ليأكلها يمسك أنفه حتى لا يتأذى من رائحة الشعير » . كل هذه الصعاب جعلت من بعض الصحابة من يرغب فى العودة . ولا يستكمل الطريق إلى الغزوة .

إذن : فالتوبة كانت عن اقتراب زيف قلوب فريق منهم . وجاء الحق بتقدير ظرف العسرة ، ولذلك تنبأ بالخاطر التى كانت فى نواياهم ومنهم أيضاً من همّ ألا يذهب ، ثم حدثته نفسه بأن يذهب مثل أبى خيثمة^(٢) الذى بقى من بعد أن رحل رسول الله ﷺ إلى الغزوة ومرت عشرة أيام ، ودخل الرجل بستانه فوجد العريشين^(٣) ، وعند كل عريش زوجة له حسناء ، وقد

(١) راحل : جمع راحلة ، وهى كل بعير قادر على مشقات السفر ، سواء كان ذكراً أو أنثى .

(٢) هو عبد الله بن خيثمة الأنصارى السامى ، شهد أحداً ، وبقي إلى خلافة يزيد بن معاوية . انظر الإصابة (٥٣/٧) وانظر (٦٣/٤) .

(٣) العريش : شئ يشبه الخيمة تكون داخل البستان مظلة بسعف النخيل .

طَهَتْ كُلَّ مَنَافَةٍ طَعَاماً ، وَهَكَذَا رَأَى أَبُو خَيْثَمَةَ الظَّلَالُ الْبَارِدَةَ ، وَالشَّمْرَ الْمَدْلَى ، فَمَسَّتْهُ نَفْخَةٌ مِنْ صَفَاءِ النَّفْسِ ؛ فَقَالَ : " رَسُولُ اللَّهِ فِي الْفَيْحِ - أَيْ الْحَرَارَةِ الشَّدِيدَةِ جَدًّا - وَالرَّيْحَ ، وَالْقُرَّ وَالْبَرْدَ ، وَأَنَا هُنَا فِي ظِلِّ بَارِدٍ ، وَطَعَامٍ مَطْهُوٍّ ، وَأَمْرَاتَيْنِ حَسَنَاتَيْنِ ، وَعَرِيشٍ وَثِيرٍ " ، وَاللَّهُ مَا ذَلِكَ بِالنَّصْفَةِ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَأَخَذَ زِمَامَ رَاحِلَتِهِ وَرَكِبَهَا فَكَلَّمَتْهُ الْمَرَاتَانِ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَذَهَبَ لِيَلْحَقَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَى شَيْخَ رَجُلٍ مُقْبِلٍ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : « كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ » ^(١) ، وَوَجَدَهُ أَبَا خَيْثَمَةَ ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ الْحَقُّ :

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ^(٢) مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ^(٣) ﴾

[التوبة]

وفى واقعة الصحابة الذين راودتهم أنفسهم أن يرجعوا وتاب الله أيضا على آخرين اعترفوا بذنوبهم ، فتاب الحق عليهم حين قال :

(١) وثير : ناعم . يقصد الوسائد والفرش التي فرشت داخل العريش .
النصف : الانصاف والعدل . زمام الراحلة : الحبل الذي يُقاد به البعير .
(٢) قصة أبي خيثمة وودت تامة في السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحاق (٤ / ٥٢٠) وذكر ابن هشام أباثنا لأبي خيثمة في هذا :

لَمَّا رَأَيْتُ النَّاسَ فِي الدَّيْنِ تَنَاقَضُوا
وَكَايَسَتْ بِالْيَمْنَى يَدَى لِمُحَمَّدٍ
تَرَكْتُ خَفِيَّيَا فِي الْعَرِيشِ وَصَرَمَةً
وَكُنْتُ إِذَا شُكَّ الْمَنَافِقُ اسْتَمَحْتُ
أَتَيْتُ الَّتِي كَانَتْ أَصْفًى وَأَكْرَمًا
فَلَمْ أَكْتَسِبْ إِثْمًا وَلَمْ أَغْشَ مُحَرَّمًا
صَفَايَا كِرَامًا بِسُرْهَا قَدْ تَحَمَّيَا
إِلَى الدَّيْنِ تَقْسَى شَطْرَهُ حَيْثُ يَمْعَا

خَفِيَّيَا : الْمَرْأَةُ قَدْ خَضِبَتْ يَدَيْهَا بِالْخَنَاءِ . صَرَمَةٌ : مَجْمُوعَةٌ مِنَ التَّخَلُّفِ .
صَفَايَا : قَدْ تَحَمَّيْتُ بِالتَّحَرُّمِ . بِسُرْهَا : ائْتَمَرْتُ أَنْ يَطِيبَ .
تَحَمَّيَا : أَيْ : أَخَذَ فِي الْإِرْطَابِ ؛ فَاسُودَ .

وقد ورد قوله ﷺ : « كُنْ أَبَاخَيْثَمَةَ » في حديث توبة كعب بن مالك عند مسلم في صحيحه (٢٧٦٩) .
(٣) العسرة : من النفاة والظهور والزاد والماء .

﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٠٦)

[التوبة]

وأرجأ الحق أمر آخرين نزل فيهم قوله :

﴿وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ...﴾ (١٠٧)

[التوبة]

وما دام الله قد قال : ﴿مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ أى : ما بَتَّ الله سبحانه فى أمرهم بشيء ؛ فلا بد من الانتظار إلى أن يأتى أمر الله ، ويجب ألا نتعرض لهم حتى يأتى قول الله . وتاب أيضاً على الثلاثة ^(١) الذين خلفوا ، فى قوله سبحانه :

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (١١٨)

قد يظن أحد أن (خُلفوا) هنا تدل على أن أحداً قال لهم : اقعدوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ ، ولكن لم يقل لهم أحد هذا . إنما (خُلفوا) معناها : لم يظهر أمر الشارع فيهم كما ظهر فى غيرهم ، بل قال الحق فيهم من قبل : ﴿وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ ، وما دام قد تأخر فيهم الحكم فلا بد من الانتظار .

(١) الثلاثة هم : كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومراة بن ربيعة .

﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١١٨)

[التوبة]

ونعلم أن الإنسان إذا شغله هم يُحَدِّث نفسه بأن يترك المكان الذي يجلس فيه ، ويسبب له الضيق ، لعل الضيق ينفك ^(١) . ولكن هؤلاء الثلاثة قابلوا الضيق في كل مكان ذهبوا إليه حتى ضاقت عليهم الأرض بسعتها ، فلم يجد واحد منهم مكاناً يذهب إليه ، وهذا معناه أن الكرب الذي يحيطهم قد عمَّ ، والإنسان قد تضيق عليه الأرض بما رحبت ولكن نفسه تسعه .

والحق يقول عنهم : ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ أى : ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم أيضاً ، فقد تخلف الثلاثة عن الغزوة ، لا لعذر إلا مجرد الكسل والتواني ، وأمر رسول الله ﷺ المسلمين بمقاطعتهم ، فكان كعب بن مالك ^(٢) يخرج إلى السوق فلا يكلمه أحد ، ويذهب إلى أقربائه فلا يكلمه أحد ، ويتسور ^(٣) عليهم الحيطان لعلهم ينظرون إليه ، فلا ينظرون إليه .

(١) ينفك : يتخلص منه الإنسان . ومنه « فك الرقية » أى : تخليصها من العبودية والرق . قال ابن الأعرابي : فك فلاح أى خلص وأربع من الشيء . [لسان العرب - مادة : فكك] .

(٢) كان كعب بن مالك يجالد الناس ويخرج للناس يتلمس منهم أن يكلموه ، أما أصحابه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فقد لزمَا بيتيهما ، أما هو فيقول : « كنت أتى رسول الله ﷺ فأسلم عليه ، وهو في مجلسه بعد الصلاة ، فأقول في نفسي : هل حرك شفثي برد السلام أم لا ؟ ثم أصلى قريباً منه وأسأله النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى ، وإذا التفت نحوه أعرض عني » .

(٣) تسور : تسلق الحائط حتى علاه . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْفِتْنِ إِذْ تُسَوِّرُوا الْعُرَابَ ﴾ (٦١) [ص] .

NC
7 122
7
3115t
69
391

Bibliotheca Alexandrina

0635162

٢٠٠ قرشا

مطابع أخبار اليوم التجارية
هليوبوليس